

الدُّعَاءُ

ذريعة العطاء ، ذريعة القضاء

تحقيقات وود شبه في الدعاء ، القضاء والقدر ، انطلقت
أسماء الله الحسنى ، الاسم الأعظم ، واحتست بأن القرآن الكريم
نصاب كامل للتبادة والدعاء

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

حسن عبد اللطيف عزام

الدُّعَاءُ

ذريعة العطاء ، درية القضاء

تحقيقات ورد شُبه في الدعاء ، القضاء والقدر ، انتظمت
أسماء الله الحسنى ، الاسم الأعظم ، واختتمت بأن القرآن الكريم
نصاب كامل للعبادة والدعاء

جميع الحقوق محفوظة للزلف

حسن عبد اللطيف عزام

سورة التوبة

مقدمة التأليف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهديين .

وبعد فالدعاء من سنن الإسلام ، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله تعالى ، واعتراف العبد بالبراءة من حوله وقوته ، وهو سمة العبودية ، ومظهر الذلة البشرية ، وفيه معنى الثناء على الله تعالى ، وإضافة القوة والجود والكرم إليه . والنفس البشرية بمقتضى جوهرها ، مجبولة على حب اللذات الجسدية ، والأعراض العاجلة ، أما إقبالها على الله بالكلية ، وبدون نظر إلى مرادها فعمل خلاف فطرتها وعاداتها .

والحاجة الداعية بقلب المرء توجهه إلى مناجاة ربه ، وتجمل جلاله حاضراً بين عينيه ، وتصرف همته إليه ، فذلك الحالة غنيمة يقتنمها الداعي .

وإنه وإن كانت ذريعة الدعاء الرغبة في خيرى الدنيا والآخرة ، فإنه يملأ القوى الفكرية بملاحظة جلال الرب وعظمته ، والدعاء الذى تطلب به الأعراض الدنيوية عبادة ، ترجع فائدتها إلى الداعي ، والدعاء الذى تقبل به على الله بالكلية ، ولا تطلب به عرضاً دنيوياً — بل يكون فيه الداعي بين خوف من عذاب الله ورجاء لرحمته — ترجع فائده إلى الداعي أيضاً ، وهى النجاة من النار والقوز بالجنة . قال تعالى : (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة) يخاف عذابها (ويرجو رحمة ربه) جته .

أما الذين قالوا إنهم يعبدون الله لذاته فقط — والله تعالى أحق من يعبد

لذاته — لا لطمع في الجنة ولا لخوف من النار ، فيكفي أن تكون صاحبة مذهبهم رابعة العدوية ، ونصوص القرآن تجافي ذلك المذهب ، وتشهد بالخوف والرجاء ، كما تشهد بحبة الله لذاته التي لا تشبهها ذات ، وصفاته العليا التي لا يتصف بها غيره ، من قوة وعظمة وجود ورحمة ، فحبة الله والثناء عليه ناشئة من رحمته بعباده ، وجوده ومنه عليهم بالنعم ، ودفع شرور الدنيا عنهم .

فالدعاء بقسميه نصاب تام من العبادة ، سواء أ كان للرغبة في خيرى الدنيا والآخرة والى الله من شرورهما ، أم كان لملء القوى الفكرية والقلبية بملاحظة جلال الله وعظمته ، فإن أصل العبادة الاستغراق في الحضور أمام عظمة الله تعالى .

والهمة الخبيثة لاستنزال الرحمة ، مؤثرة في النفس أشد مما تؤثر العبادة ، وتأكد النفس من إجابة طلبها بالدعاء ، يفرح باب جود الله ورحمته ، ويكون بمثابة مقدمة لفيضان كرمه .

سورة التين

الدعاء والعلم

قال العلماء لكل نفس من النفوس البشرية روح من الأرواح الفلكية ، والأرواح الفلكية آباء وسادة للأرواح البشرية ، وإذا صفت النفس البشرية من العلائق الجسدانية ثم بالغت في الدعاء والتضرع انجذبت إلى الروح الفلكي الذي هو الأصل والمنبع ، وبسبب ذلك الانجذاب والاتصال تحصل في جوهر النفس قوة وقدرة وسلطة على هيول العالم الأسفل ، وحينئذ تحصل آثار عجيبة وأحوال غريبة بوساطة الدعاء .

وقال العلماء : إن الداعي إذا اعتقد أن له في الدعاء غرضاً محبوباً توجه نفسه إلى جانب جلال الله ، لاجل أن يحصل ذلك الغرض ويصر ويلح في الدعاء ، وذلك الأصرار والالاحاح يوجب استغراق النفس في الاقترار بكمال قدرة الله وتفاذ مشيئته في جميع أجزاء العالم الأعلى والأسفل ، فهذا الطريق تحصل للنفس سعادة ، وكلما كانت المواظبة على هذه الطريقة أكثر كان الانقطاع عن العالم الأسفل أكثر ، والانجذاب إلى العالم العلوي أتم ، ولا شك أن لهذه الحالة منفعة عظيمة في الاشتغال بالدعاء (أى في الاشتغال بالدعاء كسبب لحصول المطلوب) .

وقالوا : أنه لا يمتنع أن يكون تكييف نفس الداعي بالكيفية الحاصلة عند الدعاء شرطاً لفيض التأثير من الروح العالی ، فعند حصول تلك الكيفية النفسية يحصل التأثير من القوة العالية الفاعلة القادرة ، وقالوا : لا يمتنع أن يقال : أن نفس الداعي عند الاستغراق في الدعاء

يحصل فيها نور من أنوار عالم الغيب ، وأثر من آثار روح الله ، وجبئذ يقوى جوهر النفس البشرية ويحصل لها استعمال في تلك الحالة ، وبوساطة تلك القوة يحصل الحادث المطلوب .

دعاء الجمع العظيم

قال العلماء : إن اجتماع الجمع العظيم على الدعاء الواحد ، في المقصود الواحد له تأثير أقوى من تأثير الشخص الواحد بالدعاء الواحد ، لأنه عند الاجتماع تنضم المؤثرات الكثيرة ، بعضها إلى بعض ، فيكون التأثير أشد وأقوى لاعتدال ، وقد ضرب العلماء لذلك مثلاً فقالوا : إن القرائات (أى اجتماع الكواكب) مرتبة على أربع مراتب : القرآن الأصغر ، والقرآن الأوسط ، والقرآن الأكبر ، والقرآن الأعظم ، والسبب في تفاوت هذه القرائات في الفعل ، أنه كلما كانت الكواكب أكثر ، وكان قرب بعضها من بعض أتم ، كان التأثير أقوى ، ولهذا السبب جعلت الشريعة ترتيب الاجتماعات على أربع مراتب ، فأولها أداء الصلوات الخمس في جماعة ، لأن القوم إذا اجتمعوا للصلاة حصلت من تلك الجمعية آثار لا تحصل عند الانفراد ، وثانيها صلاة الجمعة في جماعة ، فأن الجمعية فيها أتم وأكثر ، فلا جرم أن تكون قوتها أكل وأتم ، وثالثها صلاة العبد ، والجمعية فيها أعظم وأتم من صلاة الجمعة ، ورابعها القرآن الأعظم ، وهو اجتماع المسلمين في موقف الحج ، فأن الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب يوجهون أفكارهم وأذهانهم إلى استئصال الرحمة وطلب المغفرة من الله عز وجل ، فلا جرم أنه يحصل في هذا من التأثير ، ما لا يحصل فيما سبق من الاجتماعات الثلاثة ، هـ من المطالب العالية للفخر الرازي .

الدعاء والدين

قال الجمهور الأعظم من العلماء والعقلاء : أن الدعاء أعظم مقامات العبادة ،

وقد أمرنا به ، وغضب الله على من لم يتضرع إليه ويسأله عند التوازل والكوارث ، واستدلوا على ذلك بما يأتي :-

(١) قال ﷺ : (الدعاء هو العبادة) ثم تلا قوله تعالى : (وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) داخرين أى صاغرين . وهذا يقتضى أن الدعاء أعلى أنواع العبادة وأرفعها ، وإل هذا يشير الحديث الشريف (الدعاء مُخ العبادة) فن عرف مكان المُخ من الجسم الأنسانى ، عرف مرتبة الدعاء بالنسبة للعبادة ، وكأن الآية دلت على وجوب الدعاء أفردت المستكبرين عن الدعاء بدخولهم جهنم صاغرين .

فإن قيل إن ادعوني فى قوله تعالى (ادعوني استجب لكم) بمعنى اعبدوني أقبل عبادتكم . فإن بقية الآية : (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) تصرف معنى قوله تعالى : (ادعوني استجب لكم) إلى اعبدوني أقبل عبادتكم ، ولا يحتل المعنى أسألوني أعطكم .

يقال : إن الذين يستكبرون عن عبادة الله سيدخلون جهنم صاغرين قطعاً ، ولكن يقال : أن الدعاء بمعنى السؤال هو العبادة ، أو هو مُخ العبادة كما سبأنى ، فالذين لا يسألون الله تكبراً سيدخلون جهنم صاغرين قطعاً ، لأن الله يحب من يسأله ، ويغضب على من لا يسأله ، ويزيد هذا وضوحاً : أن الصلاة بمعنى السؤال فى الحديث القدسى الشريف : (قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ، قال الله حمدنى عبدى ، وإذا قال الرحمن الرحيم ، قال الله أتى على عبدى ، وإذا قال مالك يوم الدين ، قال الله مجدنى عبدى ، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ، قال هذا بينى وبين عبدى ، ولعبدى ما سأل ، وإذا قال أهدنا الصراط

للمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب عليهم ولا الضالين ، قال هذا لعبدى ولعبدى ما سأل .

فتأتمن الكتاب حمد وثناء وتمجيد ودعاء ، كما هو منطوق الحديث القدسي ، ومعنى الصلاة في الحديث : أم الكتاب التي لا صلاة بدونها ، ومضمون أم الكتاب : التمجيد والثناء والتمجيد والدعاء ، ولهذا أصل في اللغة قال الفيروز آبادي : صلى : دعا والصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار ... الخ .

وبين قصة الصلاة التي هي الفتحة نصفين ، أنها سبع آيات ، والثلاث الأولى منها في حمد الله والثناء عليه وتمجيده ، فهي عبادة خالصة لله ، والآية الوسطى : (أياك نعبد وإياك نستعين) بين العبد وبين ربه ، فقد خص العبد فيها ربه بالعبادة ، وسأله فيها العون على خيري الدنيا والآخرة ، والآيات الثلاث الأخيرة قسم العبد ونصيبه ، طلب بها من ربه أن يهديه الصراط المستقيم : دين الاسلام الذي من تمسك به فاز بخيري الدنيا والآخرة .

وإن قيل (ادعوني استجب لكم) وعد من الله يلزم الوفاء به ، ولا يجوز وقوع الخلف فيه ، ثم إننا نرى الداعي يدعو فلا يستجاب له فالجواب على هذا ننقله عن الفخر الرازي وهو : إنه وإن كانت الاستجابة في هذه الآية مطلقة ، إلا أنها مقيدة بما يوافق أصلاً من أصول الدين اه وأرجح أنه يقصد بذلك رحمة الله : إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء .

والداعي يعوض من دعاته عرضاً ما ، وربما كان العوض من دعاته هو إسعافه بمطلوبه الذي دعا من أجله ، وذلك إذا وافق الدعاء القضاء ، فإذا لم يوافق الدعاء القضاء ، فإن السائل يعطى سكينه في نفسه ، وانشرها في صدره ، وصبراً يسئل عليه ما أصابه ، وقد يدخر الله له ثواب الدعاء للآخرة .

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : (ما من مؤمن

ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه إياها، إما عجلها له في الدنيا وإما أخرها له في الآخرة).

وقد يقبل الدعاء ويؤخر أعطاه المستول، إما لأنه لم يأت الوقت المقدر للإعطاء، فلكل شيء أجل في الأزل، وإما لأن الله تعالى يحب الإلحاح والمبالغة في الدعاء، فيؤخر الإجابة ليلج الداعي ويبالغ في الدعاء، وإما لأن الله يصرف عن الداعي سوء بمنل دعائه، وإما لأن الله يؤخر العطاء ليعطى السائل ثوابا في الآخرة، وفي الترغيب والترهيب للنذري: أن رسول الله ﷺ قال: (ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها) وفي رواية (وإما أن يكفر عنه من الذنوب بقدر ما دعا) وقال ﷺ: (إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا). صفرا: خاليتين.

ولا بد للداعي أن يعتقد صدق رسول الله ﷺ، في هذه الأحاديث، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الحديث لا يوجب القطع بأن دعوته مستجابة، بل يعتقد عدم رد يديه صفرا بغير شيء، من قضاء حاجته أو ثواب.

(٢) زيادة على أن الله أمرنا بالدعاء، فإنه يغضب على من لا يسأله من عباده. قال عليه الصلاة والسلام: (من لم يسأل الله يغضب عليه) فأكد وجوب الدعاء بهذا الحديث، لأن تجنب ما يغضب الله منه، لا خلاف في وجوبه، ولقد أخذ الله أئمة بالفقر والمرض ليتضرعوا إليه ولكن قست قلوبهم فأهلكهم ولو أنهم تضرعوا لنجوا. قال ﷺ: (لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد).

وهذه خمس آيات من سورة الأنعام ترشدنا إلى وجوب السؤال حين

الشدة ، لينجى الله عباده مما يكرهون وترشدنا إلى عدم ترك التضرع إلى الله
نسياناً أو قسوة قلب ، وإلا حل عليهم غضبه وعذابه .

والآية الأولى منها تدل على أن يدعون بمعنى يسألون . قال تعالى : (قل
أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم
صادقين) معنى : (أغير الله تدعون) أغير الله تسألون كشف الضر .

والثانية منها تدل على أن الله وحده هو المستول أن يكشف الضر ، وأن
الاصنام التي أشرك بها الأمم لا تملك من الله شيئاً ، ويُنسى ذكرها وقت
الشدة . قال تعالى : (بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء
وتنسوا ما تشركون) .

والثالثة تدل على أن أما قبل النبي ﷺ كذبت الرسل فأخذ الله هذه الأمم
بالبأساء والضراء : الفقر والمرض ، لعلها تتضرع إليه فيكشف عنها ما حل بها
من الضر . قال تعالى : (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء
والضراء لعلهم يتضرعون) .

والرابعة تدل على أن هذه الأمم لم تتضرع إلى الله ليكشف عنها الضر ،
ولكن قست قلوبهم . قال تعالى : (قلوا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) .

والخامسة تدل على أن الله لم يهلك هذه الأمم ، إلا بعد أن نسوا ماذكروا
به من البأساء والضراء ، وتمادوا في الكفر ، ولم يرجعوا إلى الحق مع قيام
الموجب للرجوع إليه ، ولم يتضرعوا إلى الله أن يكشف عنهم الضر ، كما تدل
على أن الله استدرجهم بالنعم ، بعد الإصرار على الكفر ، وعلى أنهم لما
فرحوا بالنعم ، أخذهم العذاب فجأة ، فإذا هم آيسون من كل خير . قال تعالى :

(فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) مبلسون آيسون من الخير .

ولو أن القوم أفرأوا بالعبودية لله ، وتضرعوا إليه أن يكشف عنهم ما حل بهم من الضر لفازوا بأجابة دعائهم ، والآيات الخمس ترشدنا ، أنه إذا أصيب العبد بشدة في الدنيا ، مثل الفقر والمرض ، وجب عليه أن يلجأ الى الله ويتضرع إليه في زوال هذه الشدة ، كما ترشدنا الى أن العبد إذا رأى أهوال القيامة وعذابها ، دعا الله لينجو من هذه الأهوال وهذا العذاب ، وإلى أن العباد يفسون عند الشدائد ، كل من كانوا يدعونه من دون الله من الأصنام ، ولا يحدون أمامهم غيتاً ولا منفذاً حقيقياً غير الله ، الذي إن شاء كشف عنهم الضر والعذاب في الدنيا والآخرة ، كما ترشدنا هذه الآيات بمجموعها أن الله يأخذ بالأساء والضراء كل من اجتراً عليه وتكبر على الإيمان به والتضرع اليه .

فإذا أت العبد المؤمن شدة وتضرع إلى الله أن يكشف عنه سوء عمله ما عليه ، وعلى الله أن يجيب الدعاء ، وإذا قسى قلب الكافر ولم ترجمه الشدة الى ربه ، استدرجه بالنعم ، ثم أخذه بالعذاب فجأة ، فإذا هو يائس من النجاة .

(٣) الدعاء يرد القضاء . قال ﷺ : (لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) . قال الإمام الشوكاني : هذا الحديث دلالة على أن الله يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد أولاً ، وقد وردت الأحاديث الكثيرة يؤيدها قوله تعالى : (بحر الله ما شاء وثبت وعنده أم الكتاب) وهذه المسألة من الممارك لاختلاف الأدلة فيها من الكتاب والسنة اه وفي رسالتي : (اليلة المباركة) التي وضعتها في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر ما هو أوسع من هذا ،

وقال الإمام الشوكاني : بحث فنيش في أن الدعاء يرد القضاء : إن الدعاء من قدر الله عز وجل قد يقضى الله على عبده قضاء مقيداً بأن لا يدعو فأن دعاءه اندفع عنه القضاء . والحديث : (لا يرد القضاء إلا الدعاء ...) الخ .
فص في هذا الموضوع ، كما أن فيه دلالة على أن ما يصدق عليه البر من عمل الخير يزيد في العمر ، وقد ثبت في الصحيح من الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في العمر ، والمراد بالزيادة الزيادة الحقيقية هـ .

ويدل على نقص العمر والزيادة فيه قوله تعالى : (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) فعلى قول في تفسير هذه الآية ، إن الزيادة والنقصان في عمر شخص واحد باعتبار أسباب أثبتت في اللوح المحفوظ ، مثل إن حج فلان أو بر بأهله فعمره ستون سنة وإلا فعمره أربعون ، والكتاب علم الله أو اللوح المحفوظ أو الصحيفة . اهـ يضاهي .

وأقول أن علم الله لا يتبدل فيه لكآل حكمة العالم المريد ، وإن التغير في غير علم الله من الكتب والصحف ، حتى يتمحض علم الله القديم وتتمحض حكمته القديمة .

وقال الدهلوي في حجة الله البالغة : معلقاً على الحديث (لا يرد القضاء إلا الدعاء ...) الخ . إن القضاء هنا الصورة التي خلقها الله في عالم المثال ، والتي هي سبب وجود الحادث في الكون ، والقضاء بمثابة سائر المخلوقات يقبل المحو والاثبات . قال عليه الصلاة والسلام : (إن الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل)
وأقول الدعاء إذا عالج ما لم ينزل من القضاء اضمحل ولم يتعقد سبباً لوجود الحادث في الأرض ، وإن عالج النازل ظهرت رحمة الله هناك في صورة تخفيف وطأة الحادث ، وأيناس وحشته . اهـ دهلوي .

(٤) قال عليه السلام : (الدعاء مسخ العباد) وعن الثمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: (الدعاء هي العبادة) وقرأ قوله تعالى: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) وتأنيث الدعاء على نية الدعوة والمسألة، ومعنى الدعاء هي العبادة: أن الدعاء معظم العبادة.

(٥) الدعاء سلاح المؤمن. روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي ﷺ قال: (ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم، ويدرككم أرزاقكم، تدعون الله في ليحكم ونهاركم، فإن الدعاء سلاح المؤمن) فالدعاء ترد به جيوش الأعداء، كما أن السلاح ترد به جيوش الأعداء.

(٦) قال الفزالي في الأحياء: إن قيل ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له، يقال: إن من جملة القضاء كون الدعاء سبباً لرد البلاء واستجلاب الرحمة، والدعاء كالغرس، وإن ما كان لرد السهم لم يكن حمله منافساً للاعتراف بالقضاء، فكذلك الدعاء. فقد قدر الله الأمر وقدر سببه اهـ.

(٧) قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وقال تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أي مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم) وقال تعالى: (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) فما أعظم دلالة هذه الآية الأخيرة على أن الدعاء يرضى الرب، ويقرب إليه العبد، فهي تفيد أن الخلق هينون على الله لولا دعاؤهم، فإذا دعوهم أحبهم ورضى عنهم، وأظلتهم بحنان رحته، وصرف عنهم العذاب والحزى والمهوان والآيات في هذا الباب كثيرة.

فمن قال إن الدعاء الصلاة والعبادة فقط، ونفى المسألة والطلب من الله بالدعاء، وقال إن معنى الاستجابة قبول العبادة فقط، ونفى أن الاستجابة بمعنى قضاء الحاجة، فقد طعن في القرآن الكريم وأبطله، ولم يفهم البسيط من معنى قوله تعالى: (وأيوب إذ نادى ربه أي مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين

فاستجنا له فكشفنا ما به من ضر (ومن البسيط أن الاستجابة في هذه الآية كانت بكشف الضر ، ولم تكن بتقبل العبادة المؤقتة شرعا .

(٨) قُرب الله تعالى من العبد وقت الدعاء . قال تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان) فكأن الله تعالى يقول : عبدى لا واسطة بينى وبينك فى مقام الدعاء ، فأنت العبد المحتاج ، وأنا الرب التى ، فإذا دعوتنى أجبتك ، وإذا سألتنى أعطيتك ، وفى هذه الآية لطائف تدل على الاتصال الوثيق بين العبد وبين ربه فى مقام الدعاء . فمن هذه اللطائف أنه كلما ورد لفظ السؤال فى القرآن جاء عقبه لفظ (قل) . مثل قوله تعالى : (ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) . وقوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) وفى موضع الدعاء ترك لفظ (قل) . فقال تعالى : (وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب ...) الخ . ولم يقل (فقل) لهم لئنى قريب ، لأنه لا واسطة بين المرء وبين ربه فى مقام الدعاء .

ومن هذه اللطائف إن لفظ (عبادى) يدل على أن العبد لله ، ولفظ : (فأنى قريب) يدل على أن الرب مسعف للعبد ومعين له ، ومنها أن الله لم يقل : العبد قريب منى بعد أن قال : (فأنى قريب) أى قريب من العبد ، لأن العبد فى مركز العدم ، وحضيض الفناء ، فكيف يكون قريبا ؟ إن القريب هو الله سبحانه وتعالى ، والعبد لا يمكنه أن يقرب من الله تعالى ، ولكن الله بفضله وكرمه يقرب إحسانه من العبد ، فقوله تعالى : (فأنى قريب) أى قريب الإجابة والإحسان وقت الدعاء ، ومنها أن الداعى مادام مشغولا بغير الله تعالى ، لا يكون دعاؤه خالصا لوجهه ، فإن فنى وتجرد عن الكل ، وصار مستغرقا فى معرفة الأحاد الحق ، امتنع أن يكون بينه وبين الحق واسطة ، وهذا معنى القرب من الله .

(٩) قد كرم الله هذه الأمة الإسلامية ، فأمرها بدعائه بلا واسطة ، أما بنو إسرائيل فقد قالوا : (يا موسى ادع لنا ربك) فجلسوا بينهم وبين الله واسطة ، وهو سيدنا موسى ، وكذلك الخواريون قالوا لسيدنا عيسى : (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) فجلسوا بينهم وبين الله واسطة ، وهو سيدنا عيسى .

ولكن الله كرم هذه الأمة ، فرفع الواسطة بينه وبينها ، وقال مخاطباً لها : (ادعوني أستجب لكم) وقال : (واسألوا الله من فضله) .

ما يمن للداعي

(١) طيب اللقمة المبرر عنه في الشرع بالأكل من حلال ، والمبرر عنه في الأدب بحسن الطعمة ، وهي المعيشة من مورد رزق شريف حلال ، وأحل الحلال الأكل من صنع اليد . قال رسول الله ﷺ لسعد بن أبي وقاص حينما سأله عما يعوق استجابة الدعاء : (يا سعد اجتنب الحرام فإن كل بطن دخل فيه لقمة من الحرام لا يستجاب دعاؤه أربعين يوماً) وقد قيل : الدعاء مفتاح الحاجة ، وأسنان المفتاح لقم الحلال ، ولقد أصاب رجال الأدب في اعتبار حسن الطعمة شرطاً لمروءة الرجل الذي يعتمد عليه في مهام الأعمال ، كما صدق الشرع في اعتبار الأكل من حلال علامة على تقوى الرجل ومعرفة ربه .

(٢) طيب الكسوة : وهو أن تكون ملابس الداعي من حلال . قيل الحلال ما أفتاك المفتى بأنه حلال ، والطيب ما أفتاك قلبك أنه ليس فيه جناح ، وقد قيل الدعاء يحتاج إلى مأكول وملبوس ومشروب طيبات .

(٣) أن يتوضأ الداعي ويصلي ركعتين إذا أواد أن يطلب من الله مهما . فمن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : (من كان له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم

ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي ﷺ ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، وأخذه رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل أثم ، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ، ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين .

(٤) يستقبل القبلة ويبدأ بالدعاء لنفسه ثم لوالديه ولجميع المسلمين ، ويرفع يديه إلى السكبين ويجعل باطن كفيه مما يلي وجهه ، ويمحو على ركبتيه ، ويضم يديه إلى صدره كطلب للسكين الطعام ، ويخفض صوته بالدعاء .

(٥) يقدم على الدعاء الحمد لله والثناء عليه ، والصلاة على النبي ﷺ ، ويستفتح دعاءه بقوله : (سبحان ربى العلى الاعلى الوهاب) كما كان رسول الله ﷺ يستفتح الدعاء به .

(٦) يعترف على نفسه بالظلم ويستغفر الله ، ويخلص التوبة كأن يقول : (ربنا ظننا أنفسنا وإن لم تنفّر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) . أو يقول : (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) .

(٧) يدعو الله بما يلهم من طلب الخير والاستعاذة من الشر ، ولا يستظهر صورة للدعاء . عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : (إذا فتح على العبد الدعاء فليدع ربه فإن الله تعالى يستجيب له) .

(٨) يثن بالإجابة لقوله ﷺ : (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة) . دخل الحسن على أبي عثمان النهري ليعوده في مرضه فقال له : ادع الله بدعوات ، فقد بلغك ما قيل في دعاء المريض ، فحمد الله النهري وأتى عليه ، وتلا آية من كتاب الله ، وصلى على نبيه ، ثم رفع يديه ورفع الحاضرون أيديهم فدعا ، ولما وضع يديه ووضع الحاضرون أيديهم قال : أبشروا فوالله لقد استجاب لكم ، فقال الحسن أنحلف على الله ، قال نعم يا حسن ، لو حدثني

بحديث صدقتك فكيف لا أصدقك وإنه يقول : (ادعوني أستجب لكم)
فلما خرج الحسن من عند النهرى قال : إنه لأقبح منى .

وقال عليه السلام : (إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ، أرحنى
إن شئت ، أرزقني إن شئت ، وليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء ولا مكره له) فإن
روح الدعاء وسره رغبة النفس في الشيء مع تشبهها بالملائكة وتعلمها لجبروت
الله ، والطلب بالشك يشتم العزيمة ويفتر الهمة ، والدعاء لا يستجاب إلا بمن
قويت رغبته ، وتأكدت عزيمته ، واتصل بالله تمام الاتصال ليحجب دعوته .

(٩) لا يعجل في طلب الدعاء بأن يقول : دعوت فلم يستجب لي . قال
عليه السلام : (يستجاب للعبد ما لم يدع يأثم ولا قطع رحم وما لم يعجل) أى
يستطيعه الإجابة .

(١٠) يدعو بالدعاء ثلاث مرات . روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا
دعا ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثاً .

(١١) يواظب على الدعاء مرة بعد مرة إلى سبع مرات ، في سبعة أوقات
مختلفة ، ويكثر من الدعاء في حالة الرخاء والنعمة ، لينال النجاة في حالة البلاء
والنقمة ، فإن من دعا في الرخاء ، صار من حزب الله والله ينصر حزبه عند
الشدائد . قال عليه السلام : (من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر
الدعاء في الرخاء) .

(١٢) لا يمل الدعاء فيتركه ، فإن من يمل الدعاء لا يقبل دعاؤه .

(١٣) ينبغي أن يعلم أن الله أخفى كثير من الأشياء لحكمة ومصلحة ، فقد
أخفى رضاه في الطاعات ، حتى يرغب في الطاعات كلها ، من القرائن والنوافل ،
وأخفى غضبه على المعاصي ، ليتجنب الناس الكبائر والصغائر ، وأخفى وليه بين
الناس ، ليعظم الناس جميع الأولياء ، وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا جميع أسماء

الله ، وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الصلوات ، وأخفى قبول التوبة ليوأظب الناس على التوبة في جميع الأوقات ، على سبيل التكرار ، وأخفى وقت الموت ليخاف الناس منه في كل وقت ، ويعملوا لما بعده وأخفى ليلة القدر ليعظموا جميع الليالي بالقيام ، وعبادة الله . قالوا فكذلك أخفى الله الإجابة للدعاء ، ليبالغ الناس في الدعاء في كل وقت .

(١٤) يستغرق بدعائه جميع مطالبه وآماله ، ولا يستعظم حصول مطلوبه ، فإن الله لا يمجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، ولا يستصغر مطلوبه ، لأنه بذلك يدعى القدرة عليه ، مع أنه عاجز ، لا يمكنه تحريك ساكن ولا تسكين متحرك ، ولا يملك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . قال ﷺ : (يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شمع نله إذا انقطع) .

(١٥) لا يعتدى في الدعاء ، بأن يجاوز المسنون فيه . روى أنه ﷺ قال : (سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) . أما الاعتداء في الطهور ، فهو بأن يزيد على الوضوء أنشرعى ، وأما الاعتداء في الدعاء ، فهو بأن يسأل الله ما لا حاجة إليه ، أو أن يطمع فيما لا يبلغه عملاً ، كالصعود إلى السماء ، أو حالاً كأن يسأل الله موضعاً معيناً في الجنة ، مثل منازل الأنبياء فيتجاوز بذلك حد الأدب .

(١٦) لا يعتمد على التنى ، وهو طلب القرب من الله بدون فعل الطاعات ، فإن هذا طلب بلا مباشرة للأسباب . قال ﷺ : (الداعي بلا عمل كالراعى بلا وتر) .

(١٧) دعاء الجماعة بالدعاء الواحد في الغرض الواحد ، أقوى تأثيراً في الإجابة . أخرج الحاكم في مستنده عن حبيب بن سلة الفهرى ، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : (لا يجتمع ملائمة يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم

(إلا أجلبهم الله) . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : (ما اجتمع ثلاثة قط يدعون إلا كان على الله ألا يرد أيديهم) أى لا يرد أيديهم غائبة ، بل يستجيب لهم .

(١٨) يختم بالدعاء بالصلاة على النبي ﷺ : أخرج الطبراني فى الأوسط ، عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، أن النبي ﷺ قال : (كل دعاء محبوب ما لم يصل على محمد وعلى آل محمد) ، وفى الخبر أن النبي ﷺ قال : (إذا سألت الله حاجة فابعدوا بالصلاة علىّ فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضى إحداهما ويرد الأخرى) رواه أبو طالب المكي . وروى الداراني : (إذا أردت أن تسأل الله حاجة فصل على محمد ثم سل حاجتك ثم صل على محمد فإن الصلاة على النبي مقبولة والله عز وجل أكرم من أن يرد ما بينهما) أخرجه الترمذي بهذا الوجه وبوجه آخر . هكذا فى القول البدع الحافظ السخاوى .

(١٩) عند الفراغ من الدعاء يمسح يديه وجهه . أخرج الترمذي عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه فى الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ، فى المسح باليد تفاؤل ، كأن كفى الداعي امتلاأنا من البركات السماوية ، فهو يفيض منهما على وجهه ، الذى هو أولى الأعضاء بالكرامة .

(٢٠) يقول فى آخر دعائه : سبحان ربنا رب العزة عما يصفون ، ويؤمن على دعائه (يقول آمين) . روى أن النبي ﷺ قال : (علنى جبريل آمين عند فراغى من قراءة الفاتحة وقال إنه كالتحم على الكتاب) وفى معنى هذا الحديث قول على وكعب الأحبار رضى الله عنهما : آمين غاتم رب العالمين يختم به دعاء عبده المؤمن ، وقال مقاتل : آمين قوة للدعاء ، واستئزال للرحمة .

(٢١) يحمده الله إذا أجاب دعاءه فيقول: الحمد لله الذى بعزته وجلاله تم
الصلوات، كما يحمده إذا أبطأته الإجابة فيقول: الحمد لله على كل حال.

ما يسن فى الدعاء

يسن أن يختار الداعى من الادعية ما كان سؤالاً لأمم مطالبه، كالعافية
وما كان جامعاً لخيرى الدنيا والآخرة، مثل اللهم إني أسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة فى الدين والدنيا والآخرة ومثل قوله تعالى: (ربنا آتنا فى
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). ومثل اللهم إني أسألك من
الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه
وما لم أعلم.

قال عز الدين بن عبد السلام فى قواعد الكبرى: ينبغي للذاكر أن يختار
من الأذكار أفضلها - وأقول مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم - ومن الادعية أشرفها،
ويأتى بالأفضل فى أوقاته التى شرع فيها، وإذا جمع بين الدعاء والثناء، قدم
الثناء. وهذا اقتداء بالفاتحة، فإنها بدئت بالحمد والثناء، ثم تلا ذلك الدعاء
فى الآيات الثلاث الأخيرة، وعلى ذلك كان دعاء السجود بعد التسبيح والثناء.

وقال ابن عبد السلام: أفضل الأذكار ما صدر عن استحضار صفات
الكمال، ونعمت الجلال لله تعالى، والأذكار المشروعة أفضل من الأذكار
المختارة، والمراد بالمشروعة ما وردت فى الآثار والسنة النبوية، والمختارة
غيرها، وكذلك الدعوات الصحيحة المشروعة، أولى من الدعوات المجمعة،
وإن كانت المجمعة جائزة، إلا أن السؤال بالدعاء المسنون، المأثور عن
النبي ﷺ، شرط من شروط الإجابة وهذه المناسبة تأتى بأهم
شروط الإجابة:

- ١ — أن يكون الدعاء مستونا . ٢ — أن يدعو به في الوقت للمسنون .
- ٣ — أن يكون أكل الداعي وشربه ولبسه من حلال . ٤ — ألا يعتدى في دعائه . ٥ — ألا يكون تاركا للطاعات معتمداً على التقي . ٦ — ألا يدعو يائساً ولا قطيعة رحم . ٧ — ألا يكون مرتكباً للذنوب . ٨ — أن يكون حاضر القلب غاشماً . ٩ — أن يكون واثقاً بالاجابة وقت الدعاء .
- ١٠ — ألا يتمجل الاجابة فيقول دعوت ولم يستجب لي . ١١ — أن يسكون الدعاء عاما للسليين . ١٢ — أن يكون في المصلحة والخير .

من يستجاب دعاؤهم

(١) المضطر . أخرج أبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب ، أن رجلاً قال لطاووس ادع لي الله فإني مضطر ، فقال له طاووس ، ادع الله لنفسك ، فإن الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه اهـ . قال تعالى : (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) .

(٢) دعاء المظلوم مطلقاً ، ففي الصحيحين وغيرهما ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن إماماً فقال له : (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب) وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً فمجوره على نفسه) وتتنى دعوة المظلوم لأنه لما لحقه الظلم اضطرب الى الدعاء ، والله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، ويكشف عنه السوء .

(٣) دعاء الولد البار لوالديه . قال رسول الله ﷺ : (إن الله تعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول أني لى هذه فيقول دعاء ولدك) ، ودعاء الوالد على ولده مستجاب ، لقوله ﷺ : (ثلاثة تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم) .

أمداء الوالد على ولدها فقير مستجاب لأنها ترحم ولدها ولا تريد من قلبها وقوع الدعاء فيه .

(٤) دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب . قال ﷺ : (ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك مثل ذلك) فالداعي لأخيه بظهر الغيب مغتنم لفائدة دعائه ، وذلك لبعده شائبة الطمع والرياء ، بخلاف دعاء الحاضر فإنه قلما يسلم من الرياء . والغائب لا يدعو إلا لله تعالى ، فيكون دعاؤه خالصا مقبولا ، وعلى هذا الاختصاص كان له مثل ما دعا به لأخيه .

وقد طلب النبي ﷺ الدعاء من سيدنا عمر بن الخطاب حين الغيبة ، فقد أخرج أبو داود والترمذي ، أن سيدنا عمر قال : استأذنت رسول الله ﷺ في العمرة فأذن لي وقال : (أشركنا يا أخى في دعائك ولا تنسنا) فقال سيدنا عمر : كلمة ما يسرنى أن لي بها الدنيا . أن لي بها الدنيا : أى أن لي الدنيا بدلا منها .

(٥) يرغب في دعاء الإمام العادل ، فقد روى أن عدل ساعة يعدل عبادة ستين سنة .

(٦) ويرغب في دعاء الجماعة ، فإن اجتماع الجمع العظيم على الدعاء الواحد ، في المطلوب الواحد ، له تأثير أقوى من تأثير دعاء الشخص الواحد ، بالدعاء الواحد كما سبق .

(٧) وكذلك يرغب في دعاء النازي في سبيل الله حتى يقفل ، لأنه مخلص في إعلاء كلمة الله ، والله قريب من حربه لا يخذلهم .

(٨) ويقبل دعاء من تمار من الليل ، أى هب من نومك مع صوت ، لقوله ﷺ : (من تمار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي، ويدعو يستجب له فإن توسلاً وصلى قبلت صلاته . (وفي رواية : (فإن توسلاً وصلى ودعا استجب له) .

(٩) دعوة الرجل الصالح، كما في الحصن الحصين، ولا يخفى أنه يقيد دعاء الصالح بما يقيد به دعاء المسلم، لأن لفظ المسلم يقتضيه الرجل الصالح تناولاً أولاً، ودعوة المسلم التي لا ترد، مقيدة بقوله ﷺ : (ما لم يدع يأثم ولا قطيعة رحم) كما سبق .

(١٠) وأحب الدعاء إلى الله تعالى قول العبد : اللهم أغفر لامة محمد ﷺ، وارحمهم رحمة عامة .

أوقات النفحات

روى الطبراني وغيره عن محمد بن مسلمة، أن النبي ﷺ قال : (إن لله في أيام الدهر نفحات فتمرضوا لها فلعلم أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً) .

ولذا ينبغي للداعي أن ينشد الأيام المفضلة وليالها وتساعات الأجابة، فيجعلها وقتاً لدعائه، عملاً بالأخبار التي وردت في فضلها، وتعظيم شأنها، وأثبت أن النبي ﷺ، وصالح المؤمنين اتخذوها مواسم للعبادة والدعاء لما حصل فيها من خوارق التاريخ البشري، وما تم فيها من نعم التوبة على الأمم، والاستجابة لدعوة الرسل .

هذا ولا يصح أن يكون ما بين هذه الأوقات خلوا من العبادة والدعاء لأن الله سميع قريب يجيب الدعوات في كل زمان وكل مكان، ولا يصح أن يترك العبد عبادة ربه ودعائه في وقت من الأوقات، حتى يكون من الذاكرين الله كثيراً، الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً، وهاك أوقات النفحات .

١- رجب وهو من الأشهر الحرم وهي ثلاثة ثرد : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ، وواحد فرد وهو رجب ، وقد كانت الجاهلية تعظم حرمة هذه الأشهر الأربعة وتكف عن القتال فيها ، وبعد أن أخرج الكفار المسلمين من المسجد الحرام أباح الإسلام - لما قوى - قتال المشركين في هذه الأشهر ، لأنهم أخرجوا المسلمين من الحرم ، وإخراجهم منه أكبر عند الله من القتال في الأشهر الحرم ، وبقيت حرمة هذه الأشهر ، بأن صارت من الأيام المفضلة التي يتضاعف فيها الجزاء على الطاعات وتستجاب فيها الدعوات ، وقد دلت الآثار على أن الدعاء يستجاب في أول ليلة من رجب ، وفي أول ليلة جمعة منه ، وينتظم الدعاء في ليلة السابع والعشرين من رجب ، فإن الله أسرى بعبد محمد ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في هذه الليلة ، ثم عرج ﷺ إلى السماء ، ثم رجع إلى الأرض بالخير العظيم ، والهداية الكاملة في هذه الليلة بعد أن أوحى الله إليه ما أوحى .

قال ﷺ : (شهر رجب شهر الله وشهر شعبان شهرى وشهر رمضان شهر أمى) وقد جعلت هذه الأشهر الثلاثة كحمام فيه ثلاثة بيوت ، فيدخل العبد في أولها فيجلس ساعة ليعتاد ، ثم يدخل البيت الثانى ، ثم يدخل البيت الثالث فيطهر نفسه ، ف شهر رجب شهر الاستغفار ، وشهر شعبان شهر الصوم والصلاة ، وشهر رمضان شهر القرآن .

وقد شرع الله الصلوات ، والجمعة والجماعة للثبارة على العبادة والدعاء ، فإن قصر العبد جد واجتهد في الأشهر الحرم الثلاثة ، فإن قصر في الشهر الرابع رجب ، فإن قصر في شعبان ، فإن قصر في رمضان ، فإن قصر في ليلة القدر والعشرين ، وعاشوراء .

وكان الله تعالى يقول حين جعل هذه الأيام أيام رحمة : عبادى أمرتكم

بالتوبة فلم تتوبوا فجعلت لكم هذه الأوقات وفضلتها على غيرها ، حتى إذا
مهرت بكم تظهرتم لمولايكم ، وهذا من كرم الله الذي لم يترك عباده بلا هداية
وإرشاد ، بل أهدم بما يهديهم إلى الطريق المستقيم .

فيجب على المسلم أن يجيب داعي الله ويعبده ويدعوه طول العام ، فمن
عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة ، فليس من الحق في شيء أن العبد
يسئ معاملة ربه طول العام ولا يحسن معاملته إلا إذا أصيب بالأساء ،
والضراء ، وحين البأس .

حكى أن بعض الزهاد اشترى جارية ، ولكنها كانت عاركة باقة تعالى ولم
يعرف مولايها عنها ذلك ، ولما كانت أول ليلة من رجب قال الزاهد لأهله
تهبوا للصوم غداً فإنه غرة رجب ، فقالت الجارية للزاهد يا مولاي يعني غداً ،
قال ولماذا ، قالت إني لا أريد صاحباً يعبد الله عز وجل بالوقت فيعبده في
رجب ولا يعبد في سواه ، وهو رب جميع الأوقات والأيام اه . وإنما جعلت
هذه الأيام لتذكير الناس وترغيب العمال وشحن الهمم التي لم تشحن في سائر أيام
السنة حتى لا يفوت العبد كل شيء ، فالأمر لا يترك كله لا يترك كله .

٢ - ليلة النصف من شعبان . أخرج الديلمي عن أبي أمامة أن رسول
الله ﷺ قال : (خمس ليال لا ترد فيها الدعوة أول ليلة من رجب وليلة
النصف من شعبان وليلتا العيدين وليلة الجمعة) وقالت عائشة رضي الله عنها
سمعت رسول الله ﷺ يقول : (يسح الله الخير في أربعة ليال محال ليلة الأضحي
وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان يفسخ الله فيها الأرزاق والآجال ويكتب
فيها الحاج ، وليلة عرفة إلى الآذان) وروى : (خمس ليال) وذكر فيها
ليلة الجمعة .

٣ - شهر رمضان وفضله معروف . أخرج البيهقي من حديث عبد الله

ابن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال : (إن الصائم عند فطره لدعوة لا ترد) وذلك لأن الصائم فرغ من عبادة خالصة لله ، فضى الحديث القدسي (الصوم لى وأنا أجزي به) .

٤- ليلة القدر . قال تعالى : (ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هى حتى مطلع الفجر) فشرف هذه الليلة يستلزم إجابة الدعاء فيها ولهذا أمر النبي ﷺ الصحابة بالتماسها ، وحرصهم على قيامها وإحيائها بالعبادة ، ويحصل إحيائها بقيام معظم الليل أو ساعة منه ، وقال ابن عباس رضى الله عنه : صلاة العشاء فى جماعة ، والعزم على صلاة الصبح فى جماعة ، كما قيل فى ليلتى العبدین ، وقال الامام الشافعى رضى الله عنه : من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه .

وقد أخرج الترمذى وأبو داود والحاكم وابن ماجه ، ما يدل على أن الدعاء فيها مجاب ، وروى أن النبي ﷺ علم السيدة عائشة رضى الله عنها أن تدعو ليلة القدر بقولها : (اللهم إنك عضو تحب العفو فأعف عني) .

وختلفوا فى تعيينها على نحو أربعين قولاً ، أشهرها أنها فى ليالى الوتر من المشرة الأخيرة من رمضان .

٥- يوم عرفة : فى يوم عرفة يجتمع المسلمون على جبل عرفات يجعون بالدعاء الواحد ، كأنهم رجل واحد ، ولا غرو أنهم يفيضون من عرفات واثقين بأن الله قد غفر لهم ، وقبلهم واستجاب دعائهم ، وشراف هذا اليوم عظيم . قال ﷺ : (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة) وشراف هذا اليوم يستلزم استجابة الدعاء فيه ، وروى الترمذى أن النبي ﷺ قال : (خير الدعاء يوم عرفة) .

٦- يوم عاشوراء ، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم . قال ابن عباس

رضي الله تعالى عنه : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم يوماً يتحرى فضله على الأيام ، إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان ، ولهذا كان يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده لتحرى وخوف فواته ، عند الاختلاف في هلال المحرم احتياطاً .

قبل إن هذا اليوم تاب الله فيه على آدم ، وفيه هبط إلى الأرض ، وروى أن سفينة نوح استوت على الجودي في هذا اليوم ، وقيل نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق ، ولما حصل في هذا اليوم من الحوادث العظام والمغن الجسام ، كان سيدنا نوح وسيدنا موسى يصومانه شكراً لله على نعمتهما ، وروى مرفوعاً من حديث أبي موسى : (هذا اليوم تاب الله فيه على قوم فاجملوه صلاة وصوماً) . هذا اليوم : يوم عاشوراء

٧ — الجمعة : ليلة الجمعة ، ويوم الجمعة ، وساعة الجمعة . روى الترمذى والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب (إن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب) ولم تقيد تلك الساعة لتحريض المسلمين على الدعاء في كل الساعات ليلة الجمعة .

يوم الجمعة ، وقد تواترت الأخبار والنصوص على أن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه الله إياه ولم تعين تلك الساعة ليجد الناس في الدعاء طول يوم الجمعة وخصراً في ساعة الجمعة . ساعة الجمعة ، وهي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر ، وما بين أن تقضى الصلاة .

وعن فاطمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال (إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه) فقالت فاطمة رضي الله عنها : يا أبت أي ساعة هي ؟ فقال (إذا تدلى نصف الشمس للغروب)

فكانت تأمر غلاما لها برصد الشمس فإذا أظلمها أن نصف الشمس قد تدل
للتروب قامت فدخلت المسجد ودعت حتى تغرب الشمس فتصلي .

٨ - ثلث الليل الأول ، وجوف الليل ، وثلث الليل الأخير ، ونصفه
الثاني . أخرج الترمذى أن النبي ﷺ قال (أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف
الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال (ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من
يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له)
ولا يخفى أن النزول في هذا الحديث وغيره من أحاديث النزول لا يعنى به
أن الله تعالى ينزل من سماء الى سماء فإنه منزّه عن الجهة ، وأنه لا يقصد بالنزول
حقيقته : من أعلى الى أسفل ، فإن الله قائم بنفسه وليس له مكان مثل خلقه ،
ولكنه معنا أنها كنا . قال تعالى (وهو الله في السموات وفي الأرض) وقال
تعالى (وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله) يعنى أن الله لكأله عليه
بما فى السموات والأرض كأنه فيهما . فالنزول فى الأحاديث عبارة عن نزول
رحمات الله باستجابة الدعاء فى هذه الأوقات .

٩ - وقت السحر وهو قبيل الصبح ، ولا يخفى أن السحر داخل فى ثلث
الليل الأخير فيعطى حكمه .

١٠ - عند الزوال . أخرج أبو نعيم فى الحلية عن سهل بن سعد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس عن كعب السماء قدر
شراك قام فصلى أربع ركعات فقال له يا رسول الله ما هذه الصلاة ؟ فقال :
(من صلاهن فقد أحيا ليلته . هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، ويستجاب
فيها الدعاء) ولم يقيد أبو نعيم الزوال بزوال يوم الأربعاء . أما البيهقى فقد قيد
الزوال بزوال يوم الأربعاء .

والمراد بالفتح كما في القرآن الكريم حصول المغفرة والخير والبركة واليسر وقضاء الحاجات. والمراد بأبواب السماء نزول السماء والخير والبركة من عند الله لأن السماء ليس لها أبواب تفتح مثل أبوابنا حقيقة ، وإنما المراد بفتح أبواب السماء حصول التيسير ووصول رحمة الله إلى عباده واستجابة دعائهم وقصدت السماء بالذكر عند حصول الخير لأنها أشرف الجهات . فكما كان علو الله سبحانه وتعالى معنوى وليس بمكانى ، كانت خيرات الله لا يليق بها إلا أن يكون مصدرها هذا العلو الذى ليس بمكانى .

١١ - عند النداء (الأذان) لكل صلاة . أخرج الإمام مالك في موطنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثنتان لا تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضاً) ومعنى حين يلحم بعضهم بعضاً : حين اشتباك المؤمنين بالكافرين في القتال والتحام الطرفين في موقعة حربية لأعلاء كلمة الله .

١٢ - بين الأذان والإقامة . أخرج الترمذى وأبو داود عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) فقبل ماذا نقول يا رسول الله فقال : (سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .

١٣ - بين الميعتين . (حى على الصلاة . حى على الفلاح) فقد أخرج الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا نادى المنداد ففتح أبواب السماء واستجيب الدعاء ، فنزل به كرب أو شدة فليتحين المنداد فيجيبه :) (فإذا كبر كبر وإذا تشهد تشهد . وإذا قال حى على الصلاة قال حى على الصلاة . وإذا قال حى على الفلاح فإن حى على الفلاح) ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق . وكلمة التقوى ، أحيانا عليها وأمتنا عليها ، واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا ، ثم يسأل الله حاجته .

١٤ — عند إقامة الصلاة ، لأن الإقامة نداء الصلاة كالآذان . وقد تقدمت
سنية الدعاء عند الآذان مطلقا .

١٥ — عند الصف في سبيل الله . أخرج الإمام مالك في موطنه : (ساعتان
تفتح لهما أبواب السماء ، وقل داع ترد عليه دعوته . حضرة النداء للصلاة
والصف في سبيل الله) .

حضرة النداء للصلاة : حين تحضر وتسمع الآذان للصلاة ، والصف في
سبيل الله : حين تكون في الصف تقابل لأعلاء كلمة الله : (لا إله إلا الله محمد
رسول الله) . قل داع ترد دعوته إشارة إلى أن الدعوة قد ترد لفوات شرط
من شروط النداء أو ركن من أركانه .

١٦ — عند تلاوة القرآن الكريم ، ولا سيما عند الحتم . أخرج الترمذی
من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه ، أنه مر على قارئ يقرأ القرآن
ثم يسأل الناس فاسترجع : (قال إنا لله وإنا إليه راجعون) ثم قال سمعت :
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من قرأ القرآن فليسأل الله فإنه سيجي
أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس) .

١٧ — عند قول الإمام ولا الضالين . روى أبو هريرة رضى الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا آمن الإمام فأمنوا فإنه من يوافق
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) .

١٨ — عند شرب ماء زمزم . أخرج الدارقطني والحاكم عن ابن عباس
عن أبيه رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ماء زمزم لما شرب له
إن شربته تستشفى به شفاك الله ، وإن شربته لتصبك أشبعك الله ، وإن شربته
لقطع ظمئتك قطعه الله ، وهى هزمة جبريل ، وسقيا اسماعيل) . وزاد الحاكم :

(وإن شربته مستقيماً أعاذك الله) هزيمة جبريل : حفر جبريل يقال هزم البئر حفرها والمزائم البئر الكثيرة ، والبنابيع الكثيرة الماء .

١٩ - عند صباح الديكة . في الصحيحين أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم صباح الديكة فاسألوها الله من فضله فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطاناً) .

٢٠ - وقت اجتماع المسلمين في مجلس الذكر . أخرج مسلم أن أبا هريرة وسميداً الخنزي رضى الله عنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) وقد ورد هذا الحديث في البخارى بزيادة : (إن الله يقول الملائكة أشهدوا أنى قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) ومعنى : (قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) أن الله تعالى قال للملك ، هؤلاء هم القوم الذين لا يضرهم أن يشقى جليسهم وهم سعداء ، فلا أسعدهم وأشقى جليسهم الذى أندس فيهم ، بل أكرم جليسهم لإكراماً لهم .

٢١ - أن العبد في آخر أنفاسه ينقطع ألمه من الخلق بالكلية فلم يبق في قلبه رجاء ولا خوف إلا من الله تعالى فلا جرم إذا ذكر العبد ربه حيثئذ بأى اسم فقد ذكره باسمه الأعظم الذى من سأل به أعطاه . وهذا وقد أخرج الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا حضر الميت أتته ملائكة الرحمة فيكون حضور ملائكة الرحمة سبباً في قبول الدعاء .

٢٢ - ويستم الدعاء عند تيقظ القلب ، والشعور بعظمة الله وكبريائه

لقرب الله تعالى من العبد حيثنذ ، وعدم وجود الأغيار في قلب الداعي .

٢٣ — ويفتنم الدعاء عند رقة القلب ، فان رقة القلب رحمة من الله تعالى .
روى أن أبي بن كعب قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فرقتوا . فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : (اغتسموا الدعاء عند الرقة فانها رحمة) .

٢٤ — في حالة المرض . فمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخلت على المريض فره فليدع لك فان دعاه
كدعاء الملائكة) .

٢٥ — ويفتنم الدعاء عند التنية عن الأهل والوطن المألوف لأن الغربة
وانكسار النفس فيها ، ووعثاء السفر لا تخلو من رقة القلب والرجوع إلى الله
الذى يقبل الدعاء بمته وكرمه .

٢٦ — أدبار الصلوات المكتوبات . أخرج الترمذى من حديث أبي امامة
أنه قيل يا رسول الله : أى الدعاء أسمع فقال : (جوف الليل الأخير ودبر
الصلاة المكتوبة) .

٢٧ — بعد قراءة سورة الإخلاص ، وبين الجلائين أول سورة الانعام
(الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين
كفروا بهم يسدلون هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى
عنده ثم أنتم تموتون . وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم
ويعلم ما تكسبون) فهذه ثلاث آيات يكون الدعاء بعد الأولى والثانية منها
وقبل الثالثة .

٢٨ — فى السجود لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال : (أقرب ما يكون للعبد من ربه وهو ساجد فأكثر
الدعاء) أما فى الركوع فيقول المعلى سبحان ربى العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم

(أني نيت أن أقرأ القرآن را كماً وساجداً فأما الركوع فظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قرن أن يستجاب لكم) والدعاء في الصلاة جائز بما ورد ومالم يرد . قال الشوكاني في الدرر المضية: فإن قلت من أي دليل أخذ جواز الدعاء في الصلاة بما ورد ومالم يرد ، قلت من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) فإن المجتهد له الاختيار ومن قوله عليه الصلاة والسلام: (ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به) فقد جعل ﷺ الاختيار للمصلي في الدعاء بعد التشهد وقبل السلام ، فيدعو بما شاء . دلت على ذلك الأحاديث في الصحيحين ، ومسند الإمام أحمد عن ابن مسعود وغير ذلك .

٢٩ — وقت التعاركا ورد فيمن يستجاب دعاؤه .

٣٠ — عند نزول النيث . فمن عاتشة رضى الله تعالى عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ثلاث ساعات للعبد المسلم مادعا فيهن إلا استجيب له ما لم يسأل قطعية رحم أو مأثما : حين يؤذن المؤذن للصلاة حتى يسكت ، وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما ، وحين ينزل المطر) .

وينبغي للمسلم ألا يقتصر على هذه الأوقات في الدعاء ، بل يجب عليه كلما رأى ما يسوءه أن يدعو الله بزال الشدة وأن بطمع في خير الله فيدعوه أن يحزل له العطاء في كل وقت ، وأن يكثر من الاستغفار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم عسى أن يوافق دعاؤه وقت الإجابة .

الاماكن المباركة

قال تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) وقال تعالى : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا) وقال تعالى : (إذ هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) .

فأله مع عباده جميعاً في كل زمان وفي كل مكان، يرى ويسمع ما يقولون وما يفعلون، وما يخفون وما يعلنون، فهو مطلع عليهم في كل حال .

لم يحتم علينا الدين أن ندعو الله بمكان دون مكان ولكن الله شرف بعض الأماكن، كما شرف بعض الناس وبعض الأزمنة، وتشريف بعض الأماكن قد يدعو إلى احتمال شرف الداعي ما دام يدعو بهذه الأمكنة فتحل عليه بركاتها ويقبل دعاؤه . والسري في ذلك أن النفوس البشرية لا بد لها من التعرض إلى فضحات الله ولا شيء في التعرض لفضحات الله كالترجوع إلى شعائره في أرضه، والتضرع إليه بها، والإيمان فيها والوقوف عليها .

فلا يبعد أن يكون شرف هذه الأمكنة وسعادتها وبركاتها مؤثراً في سعادة الداعي بها فيستجاب دعاؤه كما استجيب دعاء الذي اندس مع الذاكرين لحاجة في نفسه وليس منهم وإنما عادت عليه بركاتهم فصار كواحد منهم، فحال هذه الأماكن المباركة كحال القوم المباركين المجتمعين على حب الله وذكره حقاً، وحال الداعي بهذه الأماكن كحال جلس الصالحين الذي ليس منهم، فتشمله البركة التي جعلها الله في هذه الأمكنة فلا يشقى بعدم قبول دعائه بها كما لا يشقى جلس الصالحين وإن كان ليس منهم .

ولا يمتنع أن يقال أن الله جعل الأماكن المشرقة محلاً لقبول الدعاء حتى يرغب الناس في الحج والزيارة ويشعروا منهم لتأدية هذه الفريضة المحفوفة بالمشاق مع انتهاز فرصة الدعاء في أمكنة الشعائر، على أننا إذا دعونا بهذه الأمكنة، فأنا تقتدى بالأنبياء والسلف الصالح الذين دعوا الله بها فاستجاب لهم . ومن هذه الأمكنة :—

١ — الكعبة : الدعاء عند رؤية الكعبة شرف الله قدرها مرغوب فيه .
روى الطبراني بسند جيد :

(أن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة) ووجه استجابة الدعاء عند رؤيتها أن ما لها من الشرف والبركة قد يعود على الداعي عندها كما سبق أن جليس القوم عادت عليه بركنهم فصار كواحد منهم في القبول وإن كان ليس منهم . فكذاك يصير الداعي في الكعبة مشمولاً بالبركة التي وضعها الله فيها فيقبل دعاؤه لشرفها ، وقد أخرج الطبراني أيضاً في الكبير والأوسط من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر البيت قال : (اللهم زد بيتك هذا تعظيماً وتشريعاً وتكريماً وبراً ومهابة) .

٢ — حين تقوم على الصفا وحين تقوم على المروة . أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن : حين تفتح الصلاة وحين تدخل المسجد الحرام فتنظر إلى البيت وحين تقوم على الصفا وحين تقوم على المروة وحين تقوم مع الناس عشية عرفة وتجمع العشامين وحين ترمى الجرة) والمراد برفع الأيدي الدعاء ، لأن رفع الأيدي من لوازم الدعاء كما سبق ، والمراد بقوله . صلى الله عليه وسلم (حين تقوم مع الناس عشية عرفة) حين الإفاضة مع الناس من عرفة إلى المزدلفة . قال تعالى (فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) أي ادعوا الله عند الإفاضة والمشعر الحرام ، والمراد بقوله ﷻ (وتجمع العشامين) أي يجمع الحاج صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير بالمزدلفة وغلب العشاء على المغرب فتنبأ على عشائين .

٣ — الدعاء عند الملتزم مغتنم ، فقد أخرج الطبراني في الكبير مرفوعاً ، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به ذو عاهة إلا برى) .

٤ — الدعاء داخل البيت مقبول . فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم

لما دخل البيت دعا في نواحيه . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا على نقر من قرين .

٥ - عند زمزم وقد سبق أن ماء زمزم لما شرب له .

٦ - في مقام إبراهيم . قال تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقد أمرنا الله بالصلاة عند مقام إبراهيم . والصلاة في اللغة الدعاء ، وفي عرف الفقهاء هذه الأقوال والأفعال التي تأتي بها في الأوقات الحسنة وغيرها ، ولا تخلو من سؤال الله تعالى الخير .

٧ - عند المساجد الثلاثة : للمسجد الحرام بمكة ، ومسجد قبر النبي بالمدينة ، والمسجد الأقصى بالقدس . وأجلاً فالدعاء مقبول بالبيت الحرام ، وعند زمزم . وعلى الصفا والمروة . وفي المسمى . وخلف المقام . وفي عرفات والمزدلفة ومنى وعند رمي الجمار .

وقد ثبت عن مسلم وأهل السنن . أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند للشعر الحرام ، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه ، من حديث جابر رضي الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا فوجد الله وكبره وهله ، ثم دعا بين ذلك ، وفعل على المروة كما فعل على الصفا .

٨ - عند قبور الأنبياء والصالحين . بشرط ألا يحصل عن ذلك مفسدة وهي أن يعتقد في الميت المدفون في القبر ، ما لا يجوز اعتقاده فيه . وهو أن صاحب هذا القبر يقدر على قضاء الحوائج التي تطلب منه . كما يحصل من كثير من العوام الذين ينادون أهل هذه القبور مع الله فيشركون بالله في قضاء حوائجهم من لا يملك لهم ولا نفيرهم ضراً ولا نفعاً . ويطلبون من أصحاب هذه القبور ما لا يطلب إلا من الله تعالى ، وهذا معلوم من أحوال المترددين على القبور . وخصوصاً العامة الذين لا يفطنون لندقات الشرك .

كيف ندعو الله

ندعو الله مع التواضع والخشوع والسكينة . فقام الدعاء أحق المقامات بهذه الأوصاف لأن المدعو هو رب العالمين . وخالق الخلق ورزقهم أجمعين والداعي ذلك المحتاج المسكين . والخشوع والخضوع مدعاة الإجابة ، فالعبد إذا خضع وخضع رحمه الله وتفضل عليه بقبول الدعاء . روى ابن أبي شبة من قول مسلم بن يسار : لو كنت بين يدي ملك تطلب منه حاجة لسرك أن تخضع له . وقال تعالى (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) فمن معاني الاعتداء في هذه الآية كثرة الصياح .

بم ندعو الله

ندعو الله بالأدعية المأثورة وهي التي تحتوى على أسمائه الحسنى وصفاته العليا . قال تعالى : (والله الأسماء الحسنى فادعوه بها) . أخرج أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : اللهم أنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سئل به أعطى . وإذا دعى به أجلب) وصحح الحاكم هذا الحديث على شرط البخارى ومسلم . وأخرج الترمذى من حديث معاذ رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : (يا ذا الجلال والإكرام) فقال له (قد استجيب لك فسل) .

أهم المطالب العافية

من سنن الدعاء أن نسأل الله تعالى العافية فهي أم ما يطلبه الداعي .

روى أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أى الدعاء أفضل فقال (سل الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة) وقال صلى الله عليه وسلم : (سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية) ، فالعفو غفران الذنوب والتجاوز عن التقصير فى الطاعات . والعافية دفاع الله عن العبد . يقال عافاه الله معافاة وهب له العافية من العلل كإعفاه . وقد استعملت العافية بمعنى المعافاة . وقيل المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافهم منك . وقيل العافية : نفس بلا بلاء ، وصاحب بلا جفاء ، ورزق بلا عناء ، وعمل بلا رياء .

وقد أخرج الترمذى أن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله علبنى شيئاً أسأله الله فقال له (سل الله العافية) فكنت أياماً ثم جئت فقلت يا رسول الله علبنى شيئاً أسأله الله تعالى فقال (يا عباس يا عم رسول الله ، سل الله العافية فى الدنيا والآخرة) . قال الترمذى حديث صحيح ، وقد كان النبي ﷺ ينزل عنه العباسى منزلة والده ويرى له من الحق ما يراه الولد لو أنه فتخصيص العباس بهذا الدعاء مشعر بأنه مهم ومحرض على التزام السؤال به حتى يجعله الداعون أعظم ما يسألون به ربه ، وذلك لأن معنى العافية الدفاع ، والدفاع المضاف إلى الله تعالى يشمل حماية العبد وحفظه من جميع البلايا والمحن فى الدنيا والآخرة ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : (فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية) أى لم يعط أحد بعد معرفة الله حق المعرفة خيراً من العافية ، فأمر مطالب المرء بمعرفة الله العافية .

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه العفو مع أنه معصوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليرشدنا إلى طلب ما هو أكثر نفعاً ، فإن العفو عليه المول فى الفوز بدار النعيم ، والعافية عليها المول فى صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها وعنفها ، وكانت العافية شاملة لحيرى الدنيا

والآخرة، وكانت أفضل ما يعطى العبد بعد يقينه بالله تعالى، لأن أهل اللغة قالوا إن العافية دفاع الله عن العبد، ولم يقيدوا الدفاع عن العبد بأنه في الدنيا فقط، فيشمل الدنيا والآخرة

ولما كانت العافية من جوامع الكلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه العباس: (ياعم أكثر الدعاء بالعافية)

الادعية الجوامع

من سنن الدعاء اختيار الادعية الجامعة وهي الادعية التي يكون لفظها قليلا ومعناها كثيرا مثل اللهم أنك تعلم سرى وعلا نيتى فأقبل معذرتى، وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلئى، وتعلم ما فى نفسى فاغفرلى ذنوبى ومثل اللهم أنى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم . ويفضل من الجوامع الادعية التي اجتمع فيها خيرا الدنيا والآخرة كقوله تعالى: (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة فى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) فمن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الكلمات: (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) لكونها جامعة للخيرات . قال العلماء تنويع حسنة للتكثير، فكانت لطلب كل حاجة حسنة فى الدنيا والآخرة . قيل لأحد الصالحين علينا دعاء فقال . قوله تعالى: (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) فقيل له ثم ماذا، فقال وماذا بعد خيرى الدنيا والآخرة، وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الادعية ويرك ما سواها .

وهذه بعض الادعية التي اخترتها من الكتب المختبرة أمثلة لذلك .

من أجمع ما سنه النبي ﷺ في الدعاء

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي اليها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير . واجعل الموت راحة لي من كل شر . اللهم اني أسألك الهدى والتقى والعفاف والتقوى . اللهم اهدني وسدقني - اذكرك بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السبيل - اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني . اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . رب أعني ولا تعن علي ، وانصرني ولا تنصر علي ، وامكر لي ولا تمكر علي ، واهدني ويسر الهدى لي ، وانصرني على من بنى علي .

رب اجعلني لك شاكراً ، لك ذاكراً ، لك راهباً ، لك مطواعاً ، لك مخفياً ، إليك أواهاً متبياً .

رب تقبل توبتي . واغسل حوبتي . وأجب دعوتي . وثبت حجتي . وسدد لساني . واهد قلبي . واسلل سخيمة صدري . اللهم ارزقني حبك . وحب من ينفعني به عندك . اللهم مارزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب . اللهم ما زويت عني مما أحب . فاجعله فراغاً لي فيما تحب . اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .

من أجمع ما سنه النبي ﷺ في الاستعاذة

أعوذ بالله من جهد البلاء . ودرك الشقاء . وسوء القضاء . وشماتة الأعداء .

اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن . والعجز والكسل . والجبن والبخل .
وضلع الدين . وغلبة الرجال . اللهم انى أعوذ بك من الكسل والمهرم . والمفرم
والمأثم . اللهم انى أعوذ بك من عذاب النار . وفتنة النار ، وفتنة القبر ،
وعذاب القبر ، ومن شر فتنة الغنى ، ومن شر فتنة الفقر ، ومن شر فتنة المسيح
الدهال . اللهم اغسل خطاياى بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي كما ينقى الثوب
الابيض من الدنس ، وباعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب .
اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها . أنت وليها ومولاها . اللهم
انى أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ،
ومن دعوة لا يستجاب لها . اللهم انى أعوذ بك من زوال نعمتك . وتحول
عافيتك . وفجأة فقمتك ، وجميع سخطك . اللهم انى أعوذ بك من الفقر والقلة
والذلة . وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم .

دعاء الخضر والياس

من تفسير أبى السعود فى حج سليمان عليه السلام البيت الحرام
بإسم الله ماشاء الله ، لا يسوق الخير إلا الله ، ما شاء الله ، لا يصرف السوء
إلا الله ، ماشاء الله ما كان من نعمة فمن الله ، ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله
العلى العظيم .
فيلجئ الخضر والياس فى موسم الحج ، ويفترقان على هذه الكلمات ام .

دعاء سيدنا آدم الذى تلقاه من ربه فتاب عليه

اللهم إناك تعلم سرى وعلائى فأقبل معذرتى . وتعلم حاجتى فأعطينى سؤلئ
وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبئ . اللهم إنى أسألك إيماناً يابئس قلبي ، ويقيناً
صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لى ، والرضا بما قسمته لى .

وفي بعض التفاسير . أن ما تلقاه آدم من ربه من الكلمات هو : (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفّر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وقيل هو : سبحانه اللهم وبمحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اهـ .

سيد الاستغفار

اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت . خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .

ومن أجمع صيغ الاستغفار

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ، وإسرافي في أمري . وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي . وخطئي وعمدي . وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير .

دعاء الفرج

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء . وعلوت بعظمتك على العظماء . وعلت ما تحمى أرضك كعملك بما فوق عرشك ، وكانت وسواس الصدور كالعلانية عندك ، وعلانية القول كالسر في علمك ، وانقاد كل شيء لعظمتك . وخضع كل ذي سلطان لسلطانك ، وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيديك ، اجعل لي من كل هم أميت فيه فرجا ونجوا . اللهم إن عفوك عن ذنوبي ، وتجاوزك عن خطيئتي ، وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أسترجعه منك . فصرت أدعوك آمنا ، وأسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي ، وأنا المحسنة

إلى نفسى فيما بينى وبينك ، تتودد إلىى بالنعم ، وأتبئض إليك بالمعاصى ، ولكن
الثقة بك خلتنى على الجرأة عليك ، فعد بفضلك وإحسانك علىى ، إنك أنت
التواب الرحيم — يدعو بهذا الدعاء صباحاً ومساءً .

الصلاة التفرجية

اللهم صل صلاة كاملة ، وسلم سلاماً تاماً ، على سيدنا محمد ، الذى تنحل به
العقد ، وتفرج به الكرب ، وتقضى به الحوائج ، وتنال به الرغائب ، وحسن
الحوائيم ، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ، وعلى آله وصحبه فى كل لمحّة ونفس ،
بعد كل معلوم لك .

قال القرطبي رحمه الله من قرأ هذه الصلاة ٤١ مرة أو ١٠٠ مرة كل
يوم فرج الله همه وغمه ، ويسمى المناجاة الصلاة التارية ، لأنهم إذا أرادوا
تحصيل المطلوب أو دفع المروء ، اجتمعوا فى مجلس واحد يقرءونها
٤٤٤٤ مرة .

ويقال لها عند أهل الاسرار مفتاح الكنز . قالوا من قرأها ١١ مرة فى
كل يوم أو دبر كل صلاة رزقه الله من السماء والأرض ، ورفع رتبته ، وقالوا
من قرأها ٣١٣ مرة رزق كشف الاسرار .

وقال الدهلوى فى حجة الله البالغة : ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، وطلب
الخير من الله له ، آلة صالحة للتوجه إلى الله . وسد لدخل الشرك ، من حيث
لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطلب الرحمة من الله تعالى ، وأرواح
المقربين الذين هم أفاضل الملائة الأعلى ، ووساطة جود الله على الأرض ، إذا
فارت أجسادها استفرقت فى لجة الرحمة ومشاهدة رب العزة . والنفوس التى
دونها إذا انصقت بها (اتصلت بها) جلبت منها نوراً وهبة مناسبة للأرواح .
فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلة به وسبب فى قضاء الحوائج ، كما كانت

سبيا في رد روحه اليه ﷺ حتى يرد السلام على من سلم عليه عند قبره . أو بعدماته مطلقا . قال عليه الصلاة والسلام (ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام) .

الصلاة المنجية

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ، صلاة تنجيننا بها من جميع الالهوال والآفات . وتقضى لنا بها جميع الحاجات . وتطهرنا بها من جميع السيئات . وترفعنا بها أعلى الدرجات . وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات .

قال الشيخ الأكبر : من دعا بها في جوف الليل ١٠٠٠ مرة لاى حاجة من الحاجات الدنيوية أو الآخروية قضى الله تعالى حاجته .

لفتح باب العلم والتقرب إلى الله والصلة برسوله ﷺ

(الله لا إله إلا هو الحى القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما فى السموات وما فى الأرض ، من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه السموات والأرض ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم) . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فى كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك .

يدأوم على ذلك ، وقيل يقوله ١٠٠ مرة كل ليلة فإنه يرى المصطفى فى المنام ويفتح له باب العلم .

من قال صلى الله عليك يا محمد ٧٠ مرة ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان وقضيت حاجتك .

أسم الله الأعظم

(القول بأن اسم الله الأعظم غير معين وغير معلوم للخلق)

اختلف العلماء في اسم الله الأعظم ، فقال قوم إنه ليس بمعلوم ولا معين ، بل كل اسم يذكر به العبد ربه حالما يكون مستغرقا في معرفته ، قاطع الفكر والعقل عن كل ما سوى الله ، فذلك هو الاسم الأعظم . واستدلوا على ذلك بأدلة منها :

١ - أن الاسم ليس له شرف في ذاته . وإنما شرفه بالمسمى . وأكمل الموجودات وأشرفها هو الله سبحانه وتعالى . وكل اسم ذكر العبد به ربه حالما يكون عارفا عظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم الأعظم .

٢ - أن الله تعالى فرد محض ، أحد محض ، قد تزه عن التركيب فيستحيل أن يقال بعض أسمائه يدل على الجزء الأشرف من ذاته والبعض الآخر يدل على الجزء الأقل شرفا . ولما كان هذا محالا ، كانت جميع أسمائه دالة على ذاته الموصوفة بالوحدانية الحقيقية . وإذا كان ذلك كذلك امتنع أن يكون بعض أسمائه أعظم من بعض .

٣ - قال رجل لجعفر الصادق . أخبرني عن اسم الله الأعظم فقال له : إن كل اسم من أسماء الله في غاية العظمة . إلا أن الإنسان إذا ذكر الله عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع بالذكر . وإذا ذكر الله عند انقطاع طمعه في غير الله كان ذلك هو الاسم الأعظم .

٤ - وقال رجل لابي يزيد البسطامي . أخبرني عن اسم الله الأعظم فقال أبو يزيد : اسم الله الأعظم ليس له حدود . وإنما فرغ قلبك لوجه الله فإذا كنت كذلك فاذكر أى اسم شئت من أسمائه تعالى .

٥ - العبد في أنفاسه الأخيرة ينقطع أمه من الخلق بالكلية فلم يبق في قلبه

رجاء ولا خوف إلا من الله تعالى فلا جرم إذا ذكر العبد ربه بأى اسم قد ذكره بأسمه الأعظم الذى من سأل به أعطاه .

(القول بأن اسم الله الأعظم معين معلوم للخلق)

الذين قالوا إن اسم الله الأعظم معين معلوم للخلق اختلفوا فى لفظه ، فمنهم من قال إنه (هو) ومنهم من قال إنه (الله) ومنهم من قال إنه (الحى القيوم) ومنهم من قال إنه (ذو الجلال والإكرام) ومنهم من قال إنه (فى الحروف المذكورة فى أول السور) ومنهم من قال غير ذلك وكل منهم يعتمد على هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم .

(الذين قالوا إن اسم الله الأعظم هو (هو) استدلووا بالآتى)

١ - إن (هو) كناية عن فرد موجود على سبيل النية والفردانية والوجود والنية من الصفات الواجبة لله تعالى ، الدالة على غاية العز والعلو والكبرياء ، لأن الواحد الذى لا تدركه الأبصار غاية فى الجلال ، فالصفات التى يدل عليها (هو) لا تليق إلا به سبحانه وتعالى . ولذا قالوا : إن (هو) أخص أسماء الله تعالى :

٢ - من أراد أن يخاطب ملكا عظيما خاطبه بضمير النية ولو كان حاضرا . فلا يقال للملك أنت قلت كذا وكذا . ولكن يقال للملك قال كذا وكذا فدل ذلك على أن كلمة (هو) أعظم الكنايات عن الله سبحانه وتعالى

٣ - روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : (وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وقائمة سورة آل عمران (الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم) فلقد ذكر لفظ (هو) مرتين فى هذا الحديث . كما ذكر مرتين فى حديث أسماء الله الحسنى : (هو) الله الذى لا إله إلا (هو)

الرحمن الرحيم الملك القدوس ... الخ

وقال تعالى (قل هو الله احد) وقال: (قل هو ربي لا إله إلا هو)، ولهذا عد بعضهم لفظ (هو) من الأسماء الحسنى بل قال بعضهم إنه الاسم الأعظم.

٤ - إن المبالغ في الدعاء من القائلين بهذا يقول يا هو يا من لا هو الا هو يا من به هوية كل هو.

ولا يقال إن الأسماء الحسنى زادت عن تسعة وتسعين إذا عد (هو) منها. لأن حديث أسماء الله الحسنى لا يقصد به الحصر. فقد روى بروايات ورد فيها أسماء أخرى، مثل المنان، وبديع السموات والأرض، بل ورد في رواية للعالم وأبي نعيم، زيادة الحنان والمنان والفرد والكافي والنصير والنجيب والصادق والمحيط والوتر والفاطر والعلام والملك والمدبر وذو الطول وذو المعارج والخلاق وذو الفضل العظيم، وفي رواية لابن ماجة زيادة أسماء وهي الأبد والساطع والمبين والبرهان، فهذا يفيد أن أسماء الله الحسنى كثيرة. ولكن أصح ما ورد فيها، الذي ورد في كتاب الله العزيز وهي الأسماء التي اشتهرت بين الأمة المحمدية. أما الحديث (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة) ففاده أن من حفظها وذكر الله تعالى بها واستحضرها واستشعر آثارها من الخوف والخشية والرجاء دخل الجنة إن شاء الله تعالى وهذا مراد الحديث، وليس مراده الحصر لأسماء الله تعالى في هذه الأسماء لأن كالات الله تعالى من أسماء وصفات لا تحصر ولا نهاية لها، ولكن الله لا يكلفنا إلا وسعنا وطاقتنا.

ويقوى القول بعدم الحصر لأسماء الله الحسنى. ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما أصاب أحدا قط هم أو حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن

أمك ناصيتي يدك ماض في حركك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغى إلا أذهب الله همه وغمه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً). قيل يا رسول الله ألا تعلمها فقال (بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها)، فقوله صلى الله عليه وسلم (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) يفيد أن الله أسماء لم تعلمها وقد استأثر الله بعلمها ولم يظهر عليها أحداً من خلقه. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

(الذين قالوا إن اسم الله الأعظم هو (الله) استدلووا بالآتي:)

١ — إن هذا الاسم لم يطلق على غير الله تعالى. فالعرب كانوا يسمون الأوثان آلهة ولا يطلقون اسم الله إلا على الإله الحق. قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال تعالى (هل تعلم له سمياً) والمعنى هل تعلم من اسمه الله غير الله. ولما كان هذا الاسم مختصاً بالله وحده وجب أن يكون أعظم الأسماء.

٢ — إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله تعالى وسائر الأسماء الأخرى مضافة إليه. قال تعالى (وقه الأسماء الحسنی فادعوه بها) فأضاف سائر الأسماء الحسنی إلى الله تعالى.

٣ — يقال إن الرحمن الرحيم الملك القدوس من أسماء الله تعالى، ولا يقال إن الله اسم للرحمن الرحيم فدل هذا على أن (الله) أصل الأسماء الحسنی.

٤ — إن الكافر إذا قال لا إله إلا (هو) لم يصح إسلامه لأن كلمة (هو) الكناية، فلعل الكافر يكتم بها عن معبوده الباطل، فإذا قال لا إله إلا الله صح إسلامه.

وقال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقال صلى الله عليه وسلم
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني
دماهم وأموالهم) فالنجاة من النار والفوز بالجنة ، وصون النفس من القتل
والمال من النهب ، والولد من الأسر ، كل هذه أشياء موقوفة على هذا الاسم ،
فوجب أن يكون أشرف الأسماء .

٥ - أول آية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم على قول ، وعلى قول
الحمد لله رب العالمين ، وهذا الاسم (الله) مذكور في كلتا هاتين الآيتين ، فيكون
الله أول أسماء الله المذكورة في القرآن الكريم ، وهذا يدل على الشرف .

٦ - كل الناس يقدمون هذا الاسم على غيره من أسماء الله ، فيقولون
باسم الله العالاب الغالب ، ويقولون الله الملك الرحيم الجواد الكريم .

٧ - إن هذا الاسم مشتق من العبادة : فقد حصل له شرف الاسم
وشرف الصفة ، أما شرف الاسم فلأنه متصل بالله تعالى ، وأما شرف الصفة
فلأنه مشتق من العبادة (من أله بمعنى عبد) ومعنى العبادة هو المقصود الأصلي
من الخلق . قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) .
ولما كان في هذا الاسم شرف الاسم وشرف صفة العبودية ثبت أنه أعظم
أسماء الله تعالى .

(الذين قالوا إن اسم الله الأعظم هو : الحى القيوم)
استدلوا بالآتي :

طلب أبي بن كعب رضى الله عنه ، من النبي ﷺ ، أن يعلمه اسم الله الأعظم
فقال له : (هو في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحى القيوم أو في قوله تعالى الم الله
لا إله إلا هو الحى القيوم) وليس الاسم الأعظم قولنا : (الله لا إله إلا هو) ،
لأن هذا القول موجود في آيات كثيرة ، فلما حصر الرسول الاسم الأعظم في
هاتين الآيتين ، علمنا أن الاسم الأعظم هو : (الحى القيوم) .

(الذين قالوا إن اسم الله الأعظم هو: ذو الجلال والإكرام)

استدلوا بالآتي :-

١ - قوله ﷺ: (ألقوا ياذا الجلال والإكرام) ألقوا بمعنى: الزموا وداوموا والحرصوا.

٢ - إن لهذا الاسم دلالة على جميع الصفات الكمالية المعتبرة في الألوهية، لأن جميع الصفات المعلومة للخلق لا تخرج عن سلب النقص وإضافة الكمال، أما ذو الجلال فهو إشارة إلى سلب النقص، وأما ذو الإكرام فهو إشارة إلى نسبة الكمال إلى سبجانه وتعالى، فالجلال إشارة إلى التقديس عن غايات العقول والأوهام، وذلك مشعر بالبعد، والإكرام إشارة إلى صفات الرحمة والإحسان، وذلك مشعر بقاية القرب، ههنا ذو الجلال والإكرام إشارة إلى كونه تعالى قريبا بعيدا ظاهرا باطنا.

٣ - عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: (ياذا الجلال والإكرام)، فقال: (قد استجب لك فسل).

وقد استدل الذين قالوا إن اسم الله الأعظم هو:

(في الحروف المذكورة في أوائل السور) بما يأتي:

(١) روى أن سيدنا عليا كرم الله وجهه، كان إذا صعب عليه أمر دعا الله وقال: يا كيعص يا حم عسق.

(٢) كان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: من هذه الأحرف ما يهتدى إلى كيفية تركيبها مثل: (ال) و (حم) و (ن). [أقول فإن تركيبها: (الرحمن)]، ومنها ما لا يهتدى إلى كيفية تركيبها واسم الله الأعظم فيها.

أذكار قال رسول الله ﷺ إن اسم الله الأعظم فيها

(١) يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعلا لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملاء أقطار أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله

إلا أنت يا منيخ أغنى . يقال هذا الدعاء ثلاث مرات ، بعد الوضوء وصلاة أربع ركعات . قال أبو القاسم القشيري في رسالته عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنه كان في عهد رسول الله ﷺ رجل يتجر من المدينة إلى الشام ، ومن الشام إلى المدينة ، فينما هو مسافر تعرض له لص ، فقال التاجر للص شأنك ومالي وخيل سبيلي ، فقال اللص للتاجر المال مالي وإنما أريد نفسك ، ولا أقبل إلا قتلك ، فقال التاجر للص : أنظرني حتى أتوضأ وأصلي وأدعوك ، قال اللص للتاجر : أفعل ما تريد ، فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات ، ثم رفع يديه إلى السماء ودعا بالدعاء السابق ثلاث مرات ، فلما فرغ من دعائه أقبل فارس على فرس أشهب ، وقتل اللص ، ولما عاد التاجر إلى المدينة سالماً ودخل على النبي ﷺ وأخبره القصة قال له : (لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعى بها أجاب وإذا سئل بها أعطى) . انتهى باختصار .

(٢) رب رب رب . عن أبي العرداء وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالوا : اسم الله الأكبر (رب رب رب) وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت : قال رسول الله ﷺ : (إذا قال العبد يارب يارب يارب ، قال الله تعالى ليك عبيد سل تعط) .

(٣) اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . روى عبد الله بن بريدة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ ، سمع رجلاً يدعو الله بهذا الدعاء فقال له : (قد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب) .

(٤) يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين : عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (إن لله تعالى ملكاً موكلًا بمن يقول يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثاً قال الملك إن أرحم الراحمين أقبل عليك فضل) .

وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يدعو الله بقوله : يا من وسعت رحمته كل شيء أنا شيء فلتسكني رحمتك يا أرحم الراحمين .

(٥) اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام . روى أن رسول الله ﷺ مر بأبي عياش وهو يصلي ويدعو الله بهذا الدعاء فقال : (لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى) .

(٦) (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) . عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال : (دعوة ذي النون عليه السلام إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له) .

(٧) في الحديث : (اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن : في البقرة وآل عمران وطه) . قال أبو أمامة رضي الله عنه : فاتمتها فوجدتها في آية الكرسي : (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ...) الخ . وفي فاتحة سورة آل عمران : (الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) . وفي سورة طه : (وعن الوجوه للحي القيوم وقد غاب من حل ظلها) .

(٨) روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها : أن رسول الله ﷺ قال : (اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : والحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران : الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) .

(٩) وقيل يلتمس اسم الله الأعظم في آخر سورة الحشر : (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم .

(القول بأن اسم الله الأعظم معين ولسكنه غير معلوم للخلق)

قد سبق تفصيل القول بأن اسم الله الأعظم غير معين وغير معلوم للخلق وتفصيل القول بأن اسم الله الأعظم معين معلوم للخلق أما القول بأن اسم الله الأعظم معين غير معلوم للخلق فقد وردت به روايات كثيرة . يقال أن الله أربعة آلاف اسم ، ألف لا يعلمه إلا الله تعالى ، وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء ، وألف يعلمه المؤمنون ، ثلثمائة منه فى التوراة وثلثمائة منه فى الإنجيل وثلثمائة منه فى الزبور ومائة فى القرآن تسعة وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم من أحصاها دخل الجنة ، وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا ، إنه وتر يجب الوتر من أحصاها دخل الجنة) .

ويوفق بين الحديث الشريف وبين الروايات والأخبار الواردة فى عدد أسماء الله بأنه (أولا) لا حصر لأسماء الله فأنها كالكالات وكالات الله تعالى لا تحصر ولا تكلف المعرفة الذى لنا به طاقة وهو التسعة والتسعون اسما وإن كان لله غيرها (وثانيا) بأن من أحصى التسعة والتسعين اسما دخل الجنة أى من وعها وفهم معناها دخل الجنة فأنها نصاب صالح لما ثبت لله من الصفات وما يسلب عنه من أضعادها ولها بركة وتمسكن فى حظيرة القدس وصورتها إذا استقرت فى صحيفة عمل المرء انفسحت له رحمة الله تعالى ورضوانه وليس مراد الحديث الحصر كما سبق عند (هو) .

وقيل إن معنى : (من أحصاها دخل الجنة) من التقطها من الكتاب العزيز والسنن النبوية وأحصاها دخل الجنة .

وإن قيل: إذا كانت صفات الله وكالاته غير متناهية فكيف تحصى أسماءه .

قيل إن تخصيص التسعة والتسعين بالإحصاء ليس فيه نفي الزائد على التسعة والتسعين من الأسماء لأن قولنا إن لحاله ألفي درهم أعدها للتجارة لا يدل على أنه ليس لحاله من الدراهم أكثر من الألفين فكذلك تخصيص هذا العدد بالإحصاء لا يدل على أنه ليس لله من الصفات غير هذه التسعة والتسعين .

ويدل على هذا التأويل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه (فما سبق) إن رسول الله ﷺ قال: (ما أصاب أحدا قطم أو حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك) فإن قوله ﷺ: (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) يفيد أن لله أسماء لا نعلمها وقد استأثر الله بعلها ولم يظهر عليها أحدا من خلقه . ويحتمل أن يكون سبب هذا التخصيص أن هذه الأسماء أعظم وأجل من غيرها وأنها نصاب كامل لذكر الله بأجل الصفات .

وقد رتبها بعض الذاكرين كما يلي : هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العزيز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الوكيل المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل للقرى المتين الولي الحميد المحصي المسدد المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر

الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك
ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الفنى المفقى للمانع الضار النافع النور
المهادى البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور .

قالوا : وإنما جعل الاسم الأعظم مكتوما ليصير ذلك سببا لمواظبة الخلق
على جميع الاسماء ، رجاء أن يمر اسم الله الأعظم على لسان الذاكِر ، ولهذا
السبب أثنى الله الصلاة الوسطى فى الصلوات ، ولىلة القدر فى الليالى .

وقال الحكيم الكبير أبو البركات البندادى ، فى كتابه المعتبر ، فى تحقيق
الكلام على اسم الله الأعظم : أننا إذا استدللنا بوجود الكائنات الممكنة
الوجود ، على وجود الله الواجب الوجود ، كان هذا من باب المعرفة العرضية
لا الذاتية ، لأننا نعلم بهذه المعرفة لازمين من لوازمها : (١) استناد كل ماسواه
إليه (٢) استغناؤه عن كل ماسواه ، أما المعرفة الحقيقية فلم تحصل للآن ، لأننا
لم نعرف خصوصية ذاته .

بقى هنا بحث ، وهو هل يمكننا أن نعرف حقيقة ذاته ؟ حتى يكون علمنا
بها جاريا مجرى إدراك القوة اللامسة للحرارة ، وجاريا مجرى إدراك القوة
الباصرة للضوء .

فإذا كان ذلك ممكنا ، فلأن إدراك هذه الحقيقة فى غاية الجلالة ، والأرواح
البشرية لا تتحمل ذلك الإدراك وتجلى ذلك النور .

وإن كان ذلك ممكنا ، فهل لذلك الإدراك من آلة مخصوصة ؟ تشبه العين
بالنسيبة البدن ، أو ليس له آلة سوى جوهر النفس الناطقة .

وبتقدير أن يكون ذلك الإدراك ممكنا وله آلة مخصوصة ، فذاك الآلة
المخصوصة يحتمل أن تكون غير مخلوقة ويحتمل أن تكون مخلوقة ، ولكن
المانع من حصول الإدراك بها هو اشتغال النفس بتدبير هذا البدن ، أو المانع

شيء آخر لا نعلمه ، فكل هذه الوجوه محتملة ولم يبق دليل قاطع على نقي بعض هذه الاحتمالات أو إثباتها .

إذا تبين هذا فيقال : لو ثبت أن بعض المخلوقين لا يتمتع في حقهم معرفة الله بالذات ، أمكن تسمية حقيقته باسم يدل عليها من حيث أنها هي .

ولأنه لم يمكننا معرفة ذلك الاسم ، لأن الاسم لا يفيد إلا ما كان متصوراً عند العقل ، فلا يمكننا معرفة تلك الحقيقة (معرفة الله تعالى بالذات) .

ولما لم تكن تلك الحقيقة معلومة لنا ، استحال أن يوجد عندنا اسم يدل عليها ، وحينئذ لا يفهم معنى هذا الاسم إلا من عرف تلك الحقيقة .

إذا ثبت هذا نقول : إن الله يعرف نفسه معرفة حقيقية ذاتية لا عرضية فأذن نور الله قلب عبد من عبيده بتلك المعرفة ، لم يعد أن يظلمه على اسم تلك الحقيقة المخصوصة .

وعلى هذا التقدير يكون هذا الاسم أخص أسماء الله تعالى وأشرفها وأعلامها وهو الاسم الأعظم ، الذي لا يعد أن ينطاع به كل ما في السموات والأرض اه . قول الحكيم البغدادي ببعض الاختصار .

تعدد أسماء الله العظمى

ذكرت صيغ لأسماء الله العظمى الماثورة ، كما ذكرت ألفاظ لأسماء الله الحسنى المسنونة ، فإن قيل : كيف تعددت أسماء الله العظمى ؟ يقال تعددت أسماء الله الحسنى والعظمى كما تعددت صفاته العليا ، فلما ثبت تعدد الصفات ، ثبت تعدد الأسماء .

ويوضح هذا ما تداوله العلماء على ألسنتهم وأقلامهم ، من أن زيذا الشاعر الكاتب له صورتان في الذهن ، صورة أنه كاتب ، وصورة أنه شاعر ،

تعمدت صورة زيد بتعدد صفاته . قال صاحب حجة الله البالغة : فكذلك الحق سبحانه وتعالى ، له قرب وتجليات في مواطن من عالم المثال ، والاسم الذى يدل على أعظم تجل وقرب من تجليات الحق ، هو الاسم الأعظم ، الذى تداوله الملا الأعلى أكثر تداول ، وتطقت به الترجمة في كل عصر ادهلوى أقول : ويقصد بالترجمة الذين عرفوا ربهم .

شبه لبعضهم في أن الدعاء عديم الفائدة

لا نود بأيراد هذه الشبه تقض غزلنا أنكنا من بعد قوة ، من بعد أن ملا الله قلوبنا إيماننا بوجود الدعاء ، وثبوت فائدته ، ولكننا نورد لها الرد عليها ، بما يجعلها كأن لم تكن ، ولو كانت هذه الشبه قوية بحيث لا تدحض بالرد عليها لما ذكرناها ، وتمنينا أن لو خفيت على الناس ، فكان ذكرها والرد عليها خيرا من تركها بلا رد ، لأنها لو دارت على ألسنة الفلاسفة العجر بعد الرد عليها صارت قولاً بلا بينة عارية عن الصواب ، فزال طلاؤها وأضحى بهرجها ، وبقيت مشوهة لا تجدد الى القلوب سيلا ، ومر بها العقلاء من الكرام بالقول ، وهاك هذه الشبه .

(١) الشبه الأول : إذا كان الله قد أراد في الأزل حصول الشيء المطلوب بالدعاء حصل بدون دعاء ، وإن لم يرد الله في الأزل حصوله لم يكن في الدعاء فائدة ، وربما عبر بعضهم عن هذا المعنى بقوله : إن الأقدار سابقة والاعتضية أزلية والدعاء لا ينير الأحكام الأزلية فلا فائدة فيه .

والرد على هذه الشبه : أنها تقتضى ألا يكون للعبد عمل ، لأنها تقتضى أن يقعد العبد واقف يفعل ما يشاء مع أن الله قال لرسوله : (وقل اعملوا) والدعاء عمل وسبب والأسباب لا تنكر . بل أن هذه الشبه تقتضى تعطيل قدرة الله تعالى أصلا ، فلا يكون للقدرة أى تعلق بأى شيء ، لأن ذلك الشيء

إذا كان معلوم الوقوع أزلا، فلا حاجة للقدرة، وإذا كان معلوم عدم الوقوع أزلا، فلا تأثير للقدرة فيه، وهذا باطل، لأن قدرة الله تتعلق بإيجاد الشيء. إذا كان معلوم الوقوع أزلا، ولا يوجد شيء بدون أن تتعلق به قدرة الله القادر. ولما كان وجود الشيء بلا سبب أو بدون أن تتعلق به قدرة الله باطلا، كانت هذه الشبهة باطلة.

(٢) الشبهة الثانية: إذا كان الله تعالى علام الغيوب، يعلم خاتمة الأعين وما تخفي الصدور، فأى حاجة للداعي إلى الدعاء؟ وفي معنى هذه الشبهة: أن التروذ وقومه أوقدوا النيران لالقاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها، لأنه تاب آلهتهم، ولما هموا بالقاءه فيها نزل عليه سيدنا جبريل، وطلب منه أن يدعو ربه لينجيه من النار، فقال سيدنا إبراهيم: حسبي من سؤالي عليه بحالي فاستوجب الخليل درجة عالية بترك الدعاء، ونجاه الله من النار.

والجواب على هذه الشبهة: أنه ليس المقصود بالدعاء إعلام الله تعالى بشيء لا يعلمه فإن الإعلام يطلب للجاهل، والله تعالى بكل شيء عليم، وإنما المقصود بالدعاء إظهار الذلة والمسكنة والانكسار والاعتراف بأن كل شيء بيد الله تعالى، وأن الداعي محتاج إلى رحمة ربه عاجز عن دفع الضر عن نفسه معول على قدرة خالقه.

(٣) الشبهة الثالثة: المطلوب بالدعاء إن كان من صالح العبد فالحكيم الحق لا يترك صالح عبده، والحكيم الحق لا يهمل المصلحة، وإن لم يكن من صالح العبد، بأن كان من دعاء الشر، فالحكيم الحق لا يجيب دعاء الشر. قال تعالى: (ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) أى أن الإنسان في بعض الأحيان يدعو بخير الصالح لنفسه لأنه عجول، ولا يدرى المصلحة أين تكون.

ويجاء على هذه الشبهة وغيرها من الشبهة : بأنه يجوز أن يكون حصول الشيء المطلوب مشروطاً بحصول الدعاء ، فيكون ترك الدعاء ليس من المصلحة ، وتكون المصلحة في الدعاء ..

(٤) الشبهة الرابعة : روى أنه ﷺ قال : (قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً) والمراد بكذا وكذا عاماً الأزل لأنه لا أعوام قبل خلق الدنيا ، وعنه ﷺ : (جرى القلم بما هو كائن) فإذا ثبت أن الأشياء مقدره في الأزل ، قدرها الله قبل أن يخلق الخلق فأى فائدة في الدعاء ؟

ولرد على هذه الشبهة يقال أيضاً إنه يجوز أن يكون حصول الشيء المطلوب معلقاً في الأزل على حصول الدعاء : أى إن مشروطة حصول المطلوب على الدعاء ، من القضاء والقدر المعلق على الدعاء .

(٥) الشبهة الخامسة : قد ثبت أن أجل مقامات الإيمان وأعلامها الرضاء بقضاء الله وقدره ، والدعاء ينافي ذلك ، لأنه اشتغال بطلب مراد النفس ، وترجيح لمراد الداعي على مراد الله .

والجواب على هذه الشبهة : إن الله أمرنا بالدعاء وغضب على من لم يتضرع إليه ، ويسأله أن يمن عليه بفضله وخيره ونعمه ، وأن يرد عنه الشرور التي تقلقه وتقض مضجعه ، فهو القادر المختار ، وعنده أم الكتاب ، يدعو عن عبده من الشر ما يشاء ، ويثبت له من الخير ما يشاء . قال تعالى : (يدعو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) وأن الدعاء عبادة بل هو منح العبادات والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن ترك أجل عبادة يحبها ، تدبر رحمته وترد قضائه .

الشبهة السادسة : الدعاء يشبه الأمر والنهي ، ويشبه تفصيكي الناسي

وتنبيه الغافل، ويحبه حمل البخل على الكرم والجود، وكل ذلك سوء أدب من العبد اللئيم في حق الرب الكريم .

والجواب على هذه الشبهة : أن الأمر والنهي في الدعاء لفظي فقط ، ومعناه لغة التضرع والسؤال ، والدعاء واجب مأمور به . قال تعالى : (واسألوا الله من فضله) وهذه الآية نص في وجوب الدعاء ، كما أنها نص في أن الدعاء بمعنى السؤال ، وقال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) أى ادعوا الله خاضعين متذللين بصوت خافت ، فإنه لا يحب المجاوزين للحد في الصباح . وقال تعالى : (قل ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم) أى يا محمد قل لأمتك لولا الدعاء لم يأبه الله بكم ، ولم يوجهه إليكم عنايته ، فيمن عليكم بالخير ، ويدفع عنكم الشر .

(٧) الشبهة السابعة : قال عليه السلام : (من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) .

والجواب على هذه الشبهة : أن الذى شغله ذكر ربه عن حظ نفسه ، نفسى نصيبه من الدنيا ، ين الله عليه بالرضا والرزق بغير حساب ، ويفتح عليه بالبركات والعطايات والخيرات التى لا يحتاج معها إلى سؤال ، ولا يفوتنا أن الرد على الشبهة الثالثة رد على هذه الشبهة .

وهناك مذهب وسط بين الدعاء وتركه وهو : أنه يجب أن يكون العبد الذى يدعو الله بلسانه صاحب رضا بقلبه ، ليجمع بين الأمرين . قال الشافعى رضى الله عنه : الأولى أن يقال إن الأوقات مختلفة ، فمن وجد في نفسه ميلا إلى الدعاء دعا وكان هذا وقت الدعاء ، ومن وجد في نفسه ميلا لل سكوت سكت وكان هذا وقت السكوت اه . ومعنى أن الأوقات مختلفة : إن أحوال النفس مختلفة بالنسبة للأوقات .

(٨) إذا قيل أنه لا فائدة في الدعاء لأن كل شيء مقدر أزلا ولا تغيير ولا تبدل فيما قدر الله .

يقال : إنه ثبت أن الله فاعل مختار يعفو لمن يشاء ويعذب من يشاء ويمر من يشاء ويذل من يشاء فأذا لم يغير الله في ملكه من حال إلى حال ويختار ما يشاء ويفعل ما يريد كان علة والعلة غير مدبرة ولا مختارة في الفعل والترك .

خاتمة

تنويه النبي ﷺ بعظم القرآن

قد نوه النبي ﷺ بعظم القرآن في أحاديث كثيرة ، منها : أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله . وأفضل الهدى هدى محمد ﷺ إلى آخر الحديث . القرآن شافع مشفع ، شاهد مصدق ، من جملة أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جملة خلفه ساقه إلى النار ومن قال بالقرآن صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل . القرآن هو الدواء . القرآن يحيي القلوب الميتة . القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق . القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه .

وروى الهرايم وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (ستكون من كقطع الليل المظلم) قلت يا رسول الله وما المخرج منها ؟ قال : (كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم ، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهول ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن أتبع الهدى من غيره أضله الله ، فهو حبل الله المتين ، ونوره المبين . والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ولا تشعب به الآراء ، ولا يثبغ منه العلماء ، ولا تملأ الأقبية ، ولا يخلق على

كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه . معنى لا يخلق على كثرة الرد : لا يصير خلقا باليا
أى رثا يملوا لكثرة ترديده وتلاوته صباحا ومساء

القرآن أفضل الذكر

روى الديلمى والخطيب عن أنس : (إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه
فليقرأ القرآن) وروى ابن قانع عن أنس : (أفضل العبادة قراءة القرآن)
وروى الديلمى عن أبي هريرة رضى الله عنه : (أعبد الناس أكثرهم تلاوة
للقرآن) وفى فضائل القرآن للإمام العلم أبى عبيد ، القاسم بن سلام ، عن
ابن مسعود رضى الله عنه ، أن النبى ﷺ قال : (إن هذا القرآن مأدبة الله
فعلبوا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو جبل الله ، وهو النور المبين ،
والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به . ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ،
ولا يزيغ فيستعجب ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، فأتلوه
فإن الله يأجر على تلاوته بكل حرف عشر حسنة ، أما أنى لا أقول الم
حرف ، ولكن ألف عشر ، ولام عشر ، وميم عشر) .

وروى الطبرانى فى كتابه آداب النفوس ، عن سمرة بن جندب ، أن
النبى ﷺ قال : (خير الكلام أو خير العمل أربع إلا القرآن وهن من
القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر) وزيد فى
رواية (لا يضرك بأين بدأت) أى إن القرآن أفضل الكلام ، أو أفضل
العمل ، وبعد فى الأفضلية هذه الكلمات الأربع : سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر . على أنها من القرآن .

وقال القرطبى رضى الله عنه ، قال سفيان الثورى رضى الله عنه : سمعنا
أن قراءة القرآن إذا عمل به أفضل من الذكر ، أى إذا قرئ بتدبر وعمل بما فيه
من الحلال والحرام . . . الخ

وقد علق على هذا الترمذى الحكيم بقوله : إن الذكر شيء ينتدعه العبد من تلقاء نفسه من عباده بربه ، والقرآن هو شيء تكلم به الرب سبحانه وتعالى ، فإذا تلاه العبد فأما يتكلم بشيء قد كان عند الرب ، سبحانه وتعالى ، ولم يخلق منذ نزل إلى العباد ، ولا يخلق ولا يتدنس ، فهو على طلاوته وطيبه وطهارته ، وله كسوة ، والذكر الذى يذكره العبد مبتدعا عن نفسه لا كسوة له ، وأيضا هو الذى لا يؤلفه العبد ، وليس تأليف الله تعالى كتأليف العبد له . ومعنى أن القرآن لا يخلق أنه باق على جده وطلاوته ومعنى له كسوة : إن له معاني باطنية لا يدركها إلا الاتقياء أولوا العلم .

ومن كلام القرطبي نفسه فى القرآن الكريم : وإنما كان القرآن أفضل الذكر والله أعلم ، لأنه اشتمل على جميع الذكر ، من تهليل ، وتحميد ، وتسبيح وتمجيد ، وتذكير ، وعلى الخوف والرجاء ، والدعاء والسؤال ، والأمر بالتفكير فى آيات الله ، والاعتبار بمصنوعاته ، إلى غير ذلك ، مما شرع فيه من واجبات الأحكام ، وفرق فيه بين الحلال والحرام ، ونص فيه من غيب الأخبار ، وكرر فيه من ضرب الأمثال والقصص والمواعظ . قال تعالى : (ما فرطنا فى الكتاب من شيء) فن وقف على ذلك وقديره ، فقد حصل أفضل العبادات ، وأسنى الأعمال والقربات ، ولم يبق عليه ما يطالب به بعد ذلك . اهـ

وقد روى أن رسول الله ﷺ ، سئل أى الأعمال أفضل فقال : (قراءة القرآن فى الصلاة ثم قراءة القرآن فى غير الصلاة) وقال سهل بن عبد الله النسرى : (يمين الله على من يشاء من عباده بتلاوة القرآن) معنى قوله تعالى : (ولكن الله يمين على من يشاء من عباده) .

بيان أن الذكر هو القرآن

روى الترمذى عن أبي سعيد الخدرى ، أن رسول الله ﷺ قال :

(يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) وروى البخارى عن رسول الله ﷺ أن الله تعالى يقول : (من شغله ذكرى عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين) .

ففي هذين الحديثين : كل من قراءة القرآن والذكر سبب لسبب واحد ، وهو إعطاء الله العبد من الخيرات أفضل ما يعطى السائلين ، وهذا يدل على أن القرآن والذكر سيان عند الله في الأجر ، كما يدل على أن مؤدى كل منهما لا يختلف عن مؤدى الآخر ، في استئزال رحمة الله ، وإعطاء العبد من الخير أفضل ما يعطى الله السائلين .

ولما كان القرآن فاضلا غير مفضول ، صرف الذكر إلى القرآن ، الذى يفضل كل شئ من الأقوال والأفعال .

وقد فرّق بعضهم بين الذكر وقراءة القرآن ، فقد قيل أن سعيد بن المسيب سئل : هل قراءة القرآن أعجب إليك أم الذكر ؟ فقال بل قراءة القرآن ، وقد قيل فى هدى السلف : أنهم كانوا يذكرون الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ، ولكن يقال : لعل يذكرون بمعنى يقرءون القرآن ، لأن الله تعالى قد سمى كتابه العزيز ذكرا فقال : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال : (وهذا ذكر مبارك أنزلناه) وقال ﷺ : (أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن) .

وقد سئل ابن عباس رضى الله عنه أى الأعمال أفضل ؟ فقال : ذكر الله أكبر . ما جلس قوم فى بيت من بيوت الله ، يدرسون كتاب الله تعالى ويتعاطونه بينهم ، إلا كانوا أضياف الله تعالى ، وأظلمهم الملائكة ماداموا فيه حتى يخوضوا فى حديث غيره . قال القرطبي فهذا ابن عباس رضى الله عنه ، قد فسر الذكر بقراءة القرآن ، وذكر الطبري أن عون بن عبد الله بن عتبة بن

مسعود قال : أتينا أم الورداء تحدث إليها ، ثم قلت لها يا أم الورداء هل لنا أهلك ، قالت أهلكوني ١١١ والله لقد التمت العباد في كل شيء ، فما وجدت شيئاً أشقى لنفسى من مجلس الذكر . قال ثم اختبت ثم قالت لرجل أقرأ : (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون) فدل هذا الخبر على أن الذكر هو القرآن . والمتقون متفقون ، على أن في القرآن غنى عن مجموعات الأوراد والأذكار ، التي جمعها بعض المتصوفة من الكتاب والسنة ، وفيه أيضاً غنى عن كتب الأدعية التي تتعلق بمراد النفس ، من طلب الفنى والسعادة والسلامة من الشرور ، فهي مأخوذة من الكتاب والسنة ، وفيه أيضاً غنى عن كتب أعمال اليوم واليلة ، لأن مأخذها الكتاب والسنة .

فالقرآن هدى وتفصيل لكل شيء ، وأعم من ذلك كله وأتم ، وما السنة إلا تفسير للقرآن العظيم ، فلا يعمل بها ما لم يؤيدها القرآن .

والقرآن الكريم كنز الحقائق ودليل خيرى الدنيا والآخرة ، وقاموس الأدب والفن والعلم النافع ، والحل الأخير لمشاكل الدنيا ، فإذا تدبره القارىء استشعر عظمة الله وقدرته ، ورق قلبه عند آيات التفران ، وسؤال الله الخير ، والاستعاذة من الشر ، وسعد بقرائه سعادة لم يسعدها بغيره ، وفاز باستجابة دعائه .

وإذا كان لكل أحد أن يدعو بما يصبه من الأدعية ، فلا شك أن القرآن هو الذى يجب الداعى قبل غيره ، فالقارىء يطلب من ربه الكريم ، بكلامه القديم الحكيم ، الذى أعجز البشر ، لا بكلام البشر .

والذى يتلو القرآن بتدبر يجد نفسه فى مقام الدعاء والابتهال إلى الله والتذلل أمام عظمته ليعطيه الخير ويدفع عنه الشر — يجد نفسه فى مقام الدعاء — فى كثير من الآيات حين التلاوة مثل قوله تعالى : —

[ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (البقرة ١٢٧) . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن فريقتا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وثب علينا إنك أنت التواب الرحيم (البقرة ١٢٨) ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (البقرة ٢٠١) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وربنا ولا تحمل علينا أصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (البقرة ٢٨٦) . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب (آل عمران ٨) : وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (آل عمران ١٤٧) . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فتننا عذاب النار (آل عمران ١٩١) . ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (النساء ٧٥) . على الله توكلنا ربنا افزع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين (الأعراف ٨٩) . ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين (الأعراف ١٢٦) . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أقدسة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون (إبراهيم ٢٧) . ربنا آتانا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا (الكهف ٦٠) . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما (الفرقان ٧٤) . ربنا آمم لنا نورا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير (التحریم ٨)] . وما للمؤذنان إلا استعاذة بالله من الشرور ، فإذا انتفع القارىء بتلاوة القرآن ووجه قلبه إلى الله وسأله بما يتلوه من كلامه القديم أعطاه ما يريد ودفع عنه ما يكره فالقرآن الكريم يشمل مرادات الناس جميعا ولا سيما من

كان على الفطرة الأصلية: الإسلامية . أخرج الترمذى أن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله ﷺ يقول (من قرأ القرآن فليدأله الله فإنه سيحيا) أقوام يقرءون القرآن يألون به الناس) وهذا ما يبرأ الله بفضلته لله الحمد أولا وآخراً .

حسن عبد اللطيف عزام

استدراك يتبع صفحة ٣٣

عند مالك والشافعي رضي الله عنهما : يدعو المصلى بما شاء في صلاته من أمور الدنيا والآخرة لما روى الستة من حديث ابن مسعود في التشهد : (ثم لينتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه به) . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي ﷺ عليه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى : التحيات لله إلى قوله عبده ورسوله ، ثم قال إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهدته وإذا كان في آخرها دعا بعد تشهدته بما شاء أن يدعو ثم يسلم .

وقال الحنفية يدعو المصلى في صلاته بما يشبه ألفاظ القرآن : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ... إلخ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا... إلخ ، وما أشبه ذلك ولا يدعو بما يشبه كلام الناس وهو ما لا يستعمل طلبه منهم مثل اللهم اكسني اللهم زوجني فلاة فإن دعا بمثل ذلك قبل القعود الأخير قدر التشهد فسدت صلاته وإذا دعا بمثل ذلك بعد القعود الأخير قدر التشهد لا تقسد بل تكون ناقصة والحنفية قوله عليه الصلاة والسلام : (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) رواه مسلم وهو عندهم يمارض الحديث السابق أو يقدم عليه لأنه مانع وذلك مبيح .

مصادر التأليف

- (١) الترغيب والترهيب للنندرى
- (٢) عمل اليوم والليلة لابن السنى
- (٣) الأذكار للنووى
- (٤) لطائف المعارف لابن عبد البر
- (٥) الحصن الحصين للجزوى
- (٦) الكلم الطيب لابن تيمية
- (٧) سهام الإصابة في الدعوات المستجابة للسيوطى
- (٨) شرح الحصن الحصين للشوكانى
- (٩) الدعاء لابن أبي الدنيا القرشى
- (١٠) شرعة الإسلام لمحمد بن أبي بكر المفتى
- (١١) لوامع البينات في شرح أسماء الله والصفات الفخري الرازى
- (١٢) حجة الله البالغة للدملوى : ولى الله شاه
- (١٣) المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالى
- (١٤) التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي
- (١٥) شرح منية المصلى

الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٣	مقدمة التأليف	٢٠	مايسن للداعي
٥	الدعاء والعلم	٢٠	أم شروط الإجابة
٦	دعاء الجمع العظيم	٢١	من يستجاب دعاؤهم
٦	الدعاء والدين		عشرة أشخاص
	في تسعة عناصر	٢٣	أوقات النفحات
٧	الدعاء هو العبادة		ثلاثون وقتا
٧	ادعوني استجب لكم: أسألوني	٢٤	المثابرة على الدعاء
	أعطكم	٢٥	حكاية في المثابرة على الدعاء
٧	الفاطحة سؤال - الحديث القدسي	٢٦	إحياء ليلة القدر
٨	ادعوني استجب لكم وعد من الله	٢٧	ليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة
٩	من لم يسأل الله يغضب عليه		أحاديث النزول ومعنى النزول
١٠	تدعون بمعنى تسألون	٢٨	معنى فتح أبواب السماء
١١	الدعاء يرد القضاء أيضا	٢٩	إجابة المنادى والدعاء بعدها
١٢	الدعاء مخ العبادة	٢٩	الدعاء عند اجتماع المسلمين
١٣	لا يقال الدعاء هو العبادة فقط	٣١	الدعاء عند تيقظ القلب
١٤	قرب الله من العبد وقت الدعاء	٣١	الدعاء عند رقة القلب
١٥	مايسن للداعي	٣٢	الدعاء في السجود
	واحد وعشرون شيئا	٣٢	الآماكن المباركة
١٥	الدعاء مفتاح الحاجة واسنان		ثمانية أماكن
	للمفتاح لقم الحلال	٣٣	الدعاء عند رؤية الكعبة
١٧	الدعاء وقت الرخاء ينفع	٣٤	الدعاء عند قبور الأنبياء
	وقت الشدة	٣٦	والصالحين
١٨	دعاء الجماعة أيضا		

تابع الفهرس

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
٥٣	القول بان اسم الله الأعظم	٥٦	تعدد اسماء الله العظمى
	معين ولكنه غير معلوم للخلق	٥٧	شبه في أن الدعاء عديم الفائدة
٥٣	التوفيق بين الحديث الشريف والاحبار الواردة في عدد أسماء الله		ثمان شبه
٥٣	معنى من أحصاها دخل الجنة	٦١	خاتمة
٥٤	ترتيب أسماء الله الحسنى	٦١	تنويه النبي ﷺ بعظم القرآن
٥٥	سبب كتمان اسم الله الأعظم	٦٢	القرآن أفضل الذكر
٥٥	قول الحكيم أبو البركات البغدادى في اسم الله الأعظم وهو محض تحقيق في معرفة الله	٦٣	بيان أن الذكر هو القرآن
		٦٧	استدراك يقع بصفحة ٣٣
		٦٨	مصادر الكتاب
		٦٩	الفهرس

تصويب

وقع في صفحة ٣٦ سطر ٦ الأوقات الخمس وصحتها الصلوات الخمس

تم بحمد الله وتوفيقه

للمؤلف

- (١) غاية المأمول في أسرار الفعل الموصول (طبع)
(٢) سبعة أجزاء من قاموس التليذ (طبع)
(٣) ما للفرالي وما عليه في القول المنسوب إليه :
(٤) ليس في الإمكان أبدع مما كان (طبع)
(٥) الليلة المباركة وما اشتبه على الناس من أمرها (طبع)
(٥) إكمال قاموس التليذ (تمت الطبع)

 Bibliotheca Alexandrina

0589539